

چاروں اماموں کے برحق ہونے کا صحیح مطلب

مصنفین

حضرت مولانا محمد ناظر حسن نقشبندی

(صدر مدرس مدرسہ عربیہ، محمودیہ ریاست چھتاری ضلع بلندشہر)

مصنف (الفرقان فی قرأۃ ام القرآن)

شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

ناشر

مکتبہ دارالنعمان

گوجرانوالہ

فون نمبر: 0321-6439313

چاروں اماموں کے برحق ہونے کا صحیح مطلب

مصنفین

حضرت مولانا محمد ناظر حسن نقشبندی
(صدر مدرس مدرسہ عربیہ، محمودیہ ریاست چھتاری ضلع بلندشہر)
مصنف (انفرقان فی قرآۃ ام القرآن)
شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

ناشر
شعبہ نشر و اشاعت
ادارۃ النعمان، پیپلز کالونی، گوجرانوالہ
فون نمبر: 0321-6439313

جملہ حقوق بحق ناشر و مرتب محفوظ ہیں

نام کتاب	چاروں اماموں کے برحق ہونے کا صحیح مطلب
مصنفین	مولانا محمد ناظر حسن، علامہ شبیر احمد عثمانی
کمپوزنگ و ڈیزائننگ	ماہیر گرافکس گوجرانوالہ
صفحات	48
قیمت	
طبع اول	جنوری 2022ء

ملنے کا پتہ

مکتبہ امام اہل سنت، عقب شیرانوالہ باغ، گوجرانوالہ
والی کتاب گھر، اردو بازار، گوجرانوالہ

ضروری اعلان:

ہم نے اس رسالہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ مگر پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ ضرور درست کر دی جائے گی۔ ہم قرآن و سنت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین!!

ادارہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الہدی والضلال

جناب فیجر صاحب سراج الاخبار زاد عنایتکم بعد سلام مسنون آنکہ گزشتہ رمضان میں پرچہ النجم لکھنؤ، مطبوعہ ۱۴ رمضان ۱۳۲۸ھ میں ایک مضمون نظر سے گزرا جو ایک شخص دین محمد کلکتہ کی طرف سے تھا جو بجنہ ذیل میں درج ہے۔ اس کا جواب بندہ نے تحریر کر کے فیجر النجم کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ جو ۲۸ رمضان کے پرچہ میں طبع ہوا۔ اس پر بہت سے برادران حدیث و فقہ کی طرف سے تحسین و آفرین کے خطوط آئے کہ ایسا سچا دل پذیر مضمون آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ یہ تحریر ہے یا سحر ہے۔ مناسب ہے کہ اس کی کاپیاں جدا گانہ زیادہ تعداد میں طبع کرا کے تقسیم کی جاویں کہ بے حد مفید ہے مگر میرے پاس اس مضمون کی نقل نہ تھی۔ اس لیے ان کے حکم کی تعمیل سے قاصر رہا۔ اب بعد مدت کے ایک دوست نے کانپور سے وہ پرچہ النجم میرے پاس روانہ کیا۔ جس میں بندہ کا مضمون تھا۔ ادھر ایک میرے پنجاب کے دوست فاضل نے بندہ سے جناب کی بے حد تعریف کی کہ آپ ایسے مفید مضامین کے شائع کرنے میں نہایت سرگرم ہیں۔ لہذا دین محمد مذکور کا مضمون بجنہ اور اپنا جواب معہ کسی قدر ایضاح زائد کے روانہ خدمت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کی اشاعت سے بہت سے کم فہم برادران حدیث کو غلط فہمی سے بچائیں گے اور ائمہ اربعہ کے برحق ہونے کا نقش اون کے دلوں میں جمائیں گے۔

دین محمد مذکور کا مضمون یہ ہے:

جناب فیجر اخبار النجم صاحب زاد عنایتکم بعد سلام علیک کے، واضح ہو کہ آپ کا بہت نام

شنا ہے کہ آپ انصاف پسند ہیں اور حق پسند ہیں لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے

ہیں۔ حق کو حق سمجھتے ہیں اور ناحق کو ناحق سمجھتے ہیں۔ مجھ کو آپ سے امید ہے کہ آپ اللہ والے شخص ہوں گے جو اللہ والے لوگ ہیں وہ صاف صاف بتا دیتے ہیں جو بات ہوتی ہے۔ آپ ہرگز ہرگز رعایت کا خیال نہ فرمانا جو ایمانا ہو وہ آپ اپنے اخبار میں چھاپنا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا نیک ثمرہ دے گا قیامت کے روز۔ مسلمانوں کا گمان ہے چار مذہب برحق ہیں۔ مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی ان چاروں کو برحق کہتے ہیں۔ ہمارے نبی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مذہب تھا۔ اگر پیغمبر کا مذہب حنفی تھا تو حنفی برحق اور اگر پیغمبر کا مذہب شافعی تھا تو شافعی برحق اور حنبلی مذہب تھا تو حنبلی مذہب برحق ہوگا۔ اگر مالکی مذہب ہوگا تو مالکی برحق ہوگا۔ ان چاروں مذاہب میں جو مذہب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ برحق ہوگا۔ چاروں مذہب کیونکر برحق ہو سکتے ہیں اگر ان چاروں مذہب میں، ایک مذہب بھی پیغمبر کا نہ ہو تو یہ چاروں مذہب رائیگاں ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اصل محمدی اگر ہونا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مذہب تھا اس کی تلاش کریں اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا باقی نہ رہے گا۔ آپ کا نام میں نے سنا ہے کہ آپ نہایت درجہ اسلامی کاموں میں اپنا وقت ضائع کیا کرتے ہیں۔ لہذا آپ مہربانی فرما کر اس راز کو آپ خدا واسطے ظاہر فرمائیے مجھ کو کئی آدمیوں نے کہا کہ اخبار النجم کے جو مولوی صاحب ہیں جناب مولوی عبدالشکور صاحب وہ اس کی احوالات کا خلاصہ اپنے اخبار کے ذریعہ سے تشفی بخش جواب لکھیں گے تاکہ ہم لوگوں کو ضلالت سے نجات ملے اور آپ کو قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا اگر خلاصہ نہ لکھا تو ہم لوگوں کو بالکل واضح ہوگا کہ آپ لاچار ہیں جواب دینے سے اطلاع دیجیے گا۔

اقم، ایک بندہ ناچیز دین محمد از کلکتہ محلہ تالاب بازار نمبر ۶ سازنگ لین، رکالت لفظی لائق

توجہ ہے۔

جواب محمد ناظر حسن مدرس مدرسہ چھتاری

بعد الخدمت جناب منبر صاحب النجم لکھنؤ زاد عنایتکم میں نے عشرہ اخیر رمضان میں آپ

کا پرچہ النجم مطبوعہ ۱۳ رمضان ۱۳۲۸ھ دیوبند میں دیکھا اس میں ایک شخص دین محمد نام اہل حدیث نے آپ سے التجا کی تھی کہ آپ حق پرست اور چنین و چناں ہیں۔ آپ میرے مضمون کو دربارہ اس کے (کہ ائمہ فقہ کے چاروں مذہب کیونکر برحق ہو سکتے ہیں) بجنہ چھاپ دیجیے۔ چنانچہ آپ نے اس کو چھاپ دیا اور مختصر ساری مارک بھی آپ نے اس پر کر دیا جس کے بعد اور لکھنے کی ضرورت نہ تھی مگر بعض شائقین طلبہ نے مجھ پر اصرار کیا کہ بطرز عالمانہ تو بھی کچھ دلائل اس پر لکھ دے۔ لہذا بندہ کو کچھ لکھنا پڑا سو گزارش ہے کہ شخص مذکور اگر اکابر الہمدیث سے ہے تو اس کی خوش فہمی پر نظر کر کے خیال ہوتا کہ ان کے اصاغر کا کیا حال ہوگا۔ قیاس کن زگلستان من بہار مرا۔ اور اگر وہ عوام کا لانعام سے ہے تو اس کو اولاً اپنے اکابر سے اس کی تحقیق مناسب تھی تاکہ اس کی کم فہمی طشت از بام نہ ہوتی سنجیدہ الہمدیث سے امید واثق تھی کہ وہ ضرور فرما دیتے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود فروغی اختلاف مسالک و تباین آراء کے سب برحق ہیں۔ ایسے ہی ائمہ مابعد بھی برحق ہیں چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مرفوع ہے۔

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدى فاوحى الى يا محمد ان اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشيء حمائم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم (رواه رزين مشكوة باب مناقب الصحابة ص ۵۴۶)

یعنی میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف سے سوال کیا اس نے مجھ کو وحی بھیجی کہ تیرے اصحاب میرے نزدیک مثل ستارگان آسمان ہیں کہ ان میں بعض ستارہ دوسرے سے روشن تر ہے۔ مگر ہر ایک میں چمک ہے، پھر جو شخص تیرے اصحاب کے مسالک مختلفہ میں

سے کسی مسلک کو اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک برحق و راہ یاب ہے۔ اس حدیث میں آخری لفظ (علیٰ ہدی) قابل توجہ ہے۔ اس کا ٹھیک ترجمہ برحق ہے۔

اب جو توجیہ دین محمد صحابہ کرام کے برحق ہونے کی سمجھتا ہے وہی توجیہ ائمہ مابعد میں جاری کر لیوے اور اگر معاذ اللہ اس کے نزدیک صحابہ کرام بھی بوجہ اختلاف باہمی مہدی و برحق نہیں ہیں تو اس سے ہمارا کلام نہیں ہے۔ صرف اس قدر ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے حق میں دعائے ہدایت کریں خیر جو کچھ بھی ہو ہم مشتہر صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ چاروں مذاہب ناحق ہی سہی مگر جواب ترکی بہ ترکی کے طور پر ہم دریافت کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر ہم کو بتلائے کہ صحاح ستہ میں بھی باہم اختلاف عظیم ہے اون میں سے کون سی کتاب کے موافق پیغمبر علیہ السلام کا مذہب تھا تا کہ اس کے موافق ہم تم محمدی بن کر سرخرو ہوں اور بقیہ کتب خمسہ کو پس پشت ڈالیں مگر خدا کے لیے اس کی تعین باقوال امت فرمائے کہ وہ مسوع نہ ہوگی بلکہ بحدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ سرمہ سا آنکھوں پر رکھی جائے گی اور اگر یہ فرماویں کہ صحاح ستہ سب یا چند برحق ہیں تو وہ ہی خدشہ خلش جان ہوگا جو ائمہ متعدّدہ کے برحق ہونے میں لاحق تھا۔ بالجملہ کوئی وجہ تفرقہ دونوں میں ارشاد ہو۔ خیر یہ تو الزامی جواب تھا اب ہم اپنے سنجیدہ برادران حدیث کی خدمت میں تحقیقی جواب مودبانہ لکھتے ہیں بغور و تامل ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ قرآن و حدیث میں بغور صائب خوض و فکر کے عادی ہیں اون کے نزدیک یہ بات بدیہات اولیہ سے ہے کہ کسی کا برحق ہونا اور چیز ہے اور مصیبت حق ہونا اور چیز ہے دونوں میں نسبت عموم و خصوص ہے جیسا کہ حیوان و انسان میں یہی نسبت ہے۔ عند اللہ مقبولیت کا دار و مدار برحق ہونے پر ہے جس کو بزبان عربی اصابت حق کہتے ہیں۔ بلکہ مخطیٰ حق بھی بحدیث نبوی مقبول و ناجور ہے۔ اگرچہ حق نفس الامری اس کو نہ ملے صحیحین میں ہے۔

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ

أَجْرٌ وَاحِدٌ

یعنی جب شرعی حکم لگانے والا کوشش کرتا ہے اور ٹھیک بات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو دو ہر ا ثواب ملتا ہے۔ اور جب کوشش کی مگر حق بات کو حاصل نہ کر سکا تو اس کو اکہر ا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملنا تھوڑا ہوا یا بہت بلا مقبولیت کے ناممکن ہے تو معلوم ہوا کہ سماعی ناکامیاب بھی عند اللہ مقبول و ماجر ہے۔ سو یہی معنی اس کے برحق ہونے کے ہیں کہ عتاب خداوندی سے محفوظ رہا اور ثواب الہی سے محفوظ ہوا۔ زیادہ تشریح اس کی سنی اگر مطلوب ہے تو سنئے برحق ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ شخص اس طریق پر چل رہا ہے۔ جو شارع علیہ السلام نے اثبات مسائل کے لیے تجویز کیا ہے وہ طریق یہ ہے جو بروایت ترمذی مروی ہے۔

عَنْ مَعَاذِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيَ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یعنی معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ نے ان کو یمن کا عامل بنا کر روانہ فرمایا تو پوچھا کہ جب کوئی قضیہ تمہارے سامنے پیش آوے تو کس طرح فیصلہ کرو گے۔ عرض کیا کہ قرآن پاک کے موافق، فرمایا اگر اس میں تم کو نہ ملے۔ عرض کیا کہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق۔ فرمایا اگر اس میں بھی تم کو نہ ملے۔ عرض کیا کہ تو اپنی رائے سے سوچ بچار کر حکم دوں گا۔ اس پر آپ نے خوش ہو کر ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے فرستادہ کو اس پسندیدہ قاعدہ کی توفیق عطا فرمائی جس کو اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ الحاصل جو شخص اس قانون شرعی پر عامل ہوگا تو وہ طریق حق پر چلنے والا ہوگا۔ اور وہ

آیت قرآنی اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ کا مصدق ہوگا۔ پھر جو شخص اس قانون پر چلے اور نفس الامری بات کا بھی اوس کو پتہ لگ گیا تو اس کو دہرا ثواب ملے گا۔ اپنی محنت فکری کا بھی اور اصلی بات پالینے کا بھی اوس کو بزبان عربی مہدی مصیب حق کہتے ہیں۔ اور اگر اوس کو اصلی بات کا پتہ نہ لگا بلکہ اپنے ظن غالب پر عمل کیا تو اوس کو اکہرا ثواب ملے گا۔ یعنی اوس کی محنت فکری کا نہ اصابت حق کا اس کو بزبان عربی مہدی تخطی حق کہتے ہیں اس کو ثواب اس وجہ سے ملا کہ اوس کی نیت بخیر تھی۔ اصل بات کے دریافت کرنے میں بقاعدہ شریعہ محنت کی مگر ناکامیاب رہا۔ سو طریق حق پر تو چلا۔ مگر امر حق تک نہ پہنچ سکا۔ سو جیسے کوئی شخص بہ ارادہ ہجرت گھر سے نکلا مگر دارالہجرت تک نہ پہنچ سکا تو بفضل الہی اس کا ثواب ہجرت واجب ہو گیا۔ ارشاد خداوندی ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یعنی جو شخص بقصد ہجرت اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، پھر راستہ میں اوس کو موت آدباوے تو اوس کا ثواب اللہ کے نزدیک واجب ہو چکا۔ سو دین محمد خیال فرماوے کہ جب دنیوی راستہ میں جو کوئی شخص بہ نیت خیر چلا۔ اور بے اختیار مر گیا اور ناکامیاب رہا مطلوب اصلی تک نہ پہنچ سکا تو اوس کا ثواب ضروری ہو گیا۔ تو کیا جو کوئی شخص اخروی راستہ بقاعدہ نبوی طے کر رہا ہو اور اصل مطلوب تک کسی وجہ غیر اختیاری سے نہ پہنچ سکا ہو تو وہ ثواب سے محروم رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب ہر باب میں اصلی بات کو دریافت کر لینا انسانی طاقت سے باہر ہے اوس کی نایافتگی پر ہرگز حرمان ثواب مترتب نہیں ہو سکتا۔ ارشاد خداوندی ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی اللہ پاک کسی کو اس کی طاقت سے باہر چیز کی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ لفظ حق بمعنی راہ شریعت بھی کبھی مستعمل ہوتا ہے آوز کبھی بمعنی امر واقعی جب یوں کہیں کہ جملہ صحابہ وائمہ مابعد برحق ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ سب راہ شریعت پر چل رہے ہیں اور جب یوں کہیں کہ انہیں سے کوئی مصیب حق ہے اور کوئی نہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ امر واقعی کسی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔

دین محمد۔ نہ افسوس کہ اس فرق جلی کو نہ سمجھا۔ ورنہ تحریر مذکور طبع نہ کراتا۔ سو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قواعد شرعیہ کے موافق اجتہاد کرنے والے ذراہ صحابہ ہوں یا ائمہ مابعد سب برحق و مہدی ہیں۔ منشاء خداوندی نفس الامری اون کو چاہیے نہ ملا ہو۔ سب ثواب اندوز ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب پانے والے عند اللہ مقبول و ماجور ہیں۔ سو بلحاظ ثواب تو سب برحق ہیں اور بلحاظ امر نفس الامری کوئی مصیب ہے اور کوئی خطی ہے سو یہ دونوں قسم برحق کی اقسام ہیں اور برحق دونوں کا مقسم۔ اور ظاہر ہے کہ ہر مقسم اپنی ہر قسم کی ضمن میں متحقق ہوتا ہے۔ سو جن کو حق نفس الامری مل گیا وہ تو برحق ہیں مگر جن کو خطائے نفس الامری لاحق ہوئی ہو وہ بھی برحق ہیں، گمراہ نہیں ہیں ہاں خطی حق ہیں اور ظاہر ہے کہ مصیب حق اور خطی حق دونوں مفہوم برحق کی ایسی ہی دو قسم ہیں۔ جیسے کہ مرد و عورت انسان کی دو قسم ہیں۔ سو جیسے انسان مومن کی ہر دو قسم ثواب کے مستحق ہیں۔ اگرچہ ثواب میں باہم متفاوت الدرجہ ہیں۔ ایسی ہی برحق کی دونوں قسم مصیب حق و خطی حق مستحق ثواب ہیں۔ اگرچہ باہم ثواب میں دوہرے اکہرے کا فرق ہے۔ دین محمد نے خطی حق کو مرادف ضال خیال کیا۔ اس لیے اس کو مقابل مہدی سمجھ بیٹھا۔ حالانکہ خطی مقابل مصیب حق ہے اور یہ دونوں متقابلین مفہوم برحق یعنی مہدی کی دو قسم ہیں۔ اور دونوں ماجور و مقبول ہیں۔ اس کی تشریح واضح یہ ہے کہ لغت عرب میں لفظ ہدی اور لفظ ضلال باہم متقابل ہیں۔ سو دونوں کی مشتقات بھی باہم متقابل ہوں گے۔ قرآن شریف میں ہے۔ **وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هٰذِي أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** یعنی ہم یا تم حق پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔

سو مہدی و ضال ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک شخص کا وقت واحد میں مہدی و ضال ہونا ممنوع ہے مگر مہدی کا خطی حق ہونا ممکن و واقع ہے۔ اس تفرقہ کی لم یہ ہے کہ مہدی و ضال کا مقسم عام طالب حق ہے۔ سو جب آدمی مقام طلب میں ہوتا ہے تو اگر مطلوب کے صحیح راستہ پر چلتا ہے تو وہ مہدی کہلاتا ہے۔ اور اگر غلط راستہ پر ہوتا ہے تو وہ ضال یعنی گمراہ کہلاتا ہے سو

یہ کتنا ہی تیز گام و محنتی ہو مطلوب حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے گا۔ اور پہلا شخص کتنا ہی ست قدم ہو ہر آن مطلوب سے نزدیک ہوتا جاتا ہے علیٰ ہذا جو شخص مقام طلب میں نہیں ہوتا ہے تو یہ عدم طلب اگر بوجہ عناد قلبی ہے تو وہ معاند حق کہلاتا ہے۔ اور اگر بوجہ لاپرواہی ہے تو وہ غافل عن الحق کہلاتا ہے۔ ان دونوں کا مقسم عام تارک حق ہے۔ جیسا کہ پہلی دو قسم کا مقسم طالب حق تھا معاند حق کے بارے میں ارشاد ہے۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (النمل: ۱۴)

یعنی وہ انکار کر بیٹھے اپنی نا انصافی و بڑائی سے۔ حالانکہ ان کے جی اوس پر پورا یقین رکھتے تھے۔

اور غافل حق کے بارے میں ارشاد ہے اُولَئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ بَلْ هُمْ أَصْلُ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف: ۱۷۹) یعنی یہ لوگ چوپایوں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے یہی لوگ پورے بے خبر ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ شخص ضال یعنی گمراہ ہر دو یعنی معاند حق اور غافل عن الحق سے فی الجملہ بہتر ہے کیونکہ اس کے دل میں طلب حق تو ہے اگرچہ اور راہ پر ہولیا ہے اور ان ہر دو کے دلوں میں طلب اصلا نہیں ہے بلکہ اول دشمن حق ہے اور دوم حق سے بے پرواہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں اول فریق یعنی یہود کو مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ قرار دیا ہے کہ وہ صریح معاند حق ہیں اور فریق دوم یعنی نصاریٰ کو ضال قرار دیا ہے کہ طالب حق تو ہیں مگر بے راہ ہیں اور اسی طلب قلبی کی وجہ سے نصاریٰ کو دوسری آیت میں اَقْرَبُ اِلَى الْاِسْلَامِ جتایہ ہے مگر چونکہ ضلال ہو یا عناد ہر ایک مطلوب اصلی سے محروم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم ہوئی کہ راہ معاندین اور راہ ضالین سے پناہ مانگو۔

الحاصل مہتدی وہ شخص ہے جو راہ شریعت پر بقواعد شرعیہ چلے پھر ہر مسئلہ میں امر نفس الامری ملے یا نہ ملے۔ کچھ خطر نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے خطا و نسیان کو معاف فرما

دیا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ سَوْجَلَهُ صَحَابَهُ وَائِمَّةُ اربعہ نیک نیتی کے ساتھ تعیین حق میں کوشاں رہے۔ مگر ضرور ایک نہ ایک کو ہر خاص بحث میں خطا لاحق ہوئی لیکن اوس خطا کی تعیین ایک جانب میں کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اوس کی تعیین جانتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کو مطمئن کر دیا ہے کہ ایسی خطا پر ہماری طرف سے بجائے عتاب کے ثواب ملے گا۔

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا مُتَوَالِيًا وَمُتَكَاثِرًا مگر دین محمد مذکور ائمہ اربعہ کو ایسی خطاؤں پر مورد عتاب جانتا ہے سو یہ اوس کی سفاہت ہے جیسے ایک اعرابی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھ کو اور محمد کو رحم کرنا اور کسی اور کو ہمارے شریک نہ کرنا۔ سو آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَاسْعًا یعنی تو نے وسیع رحمت کے دائرہ کو نہایت تنگ کر دیا ہے۔ ایسے ہی اس وقت دین محمد مذکور اہل ہداء کے دائرہ کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔

سنو طالب فہمیدین جب کسی مشتبہ امر کو دریافت کرنا چاہتا ہے تو اوس کے پیش نظر دو امر ہوتے ہیں۔

اول اوس امر مشتبہ کی حقیقت واقعہ کا جاننا۔ دوم: تحصیل مطلوب کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھنا سو حقیقت واقعہ پر پہونچنے یا نہ پہونچنے کا نام اصابت و خطا ہے اور قواعد مذکور کو ملحوظ رکھنے یا نہ رکھنے کا نام ہدٰی و ضلال ہے سو جس شخص نے قواعد نبویہ کو ملحوظ رکھا وہ مہتدی ہے۔ امر واقعی کو حاصل کر۔ گا ہو یا نہ کر سکا ہو اور جس نے اون قواعد کو نظر انداز کر دیا اور رائے زنی اور ہوائے نفس پر کار بند ہوا ہو وہ ضال ہے۔

سو جملہ اہل سنت و جماعت صحابہ سے لے کر اس وقت تک اون قواعد شرعیہ سے متمسک ہیں۔ اس لیے وہ سب مہتدی ہیں اور دیگر فرق باطلہ اون قواعد سے منحرف ہیں۔ اس لیے وہ

ضال ہیں باقی امورِ مشتبہ جن میں صحابہ سے لے کر اس وقت تک اختلاف واقع ہے۔ وہ دو قسم ہیں ایک وہ آیات و احادیث جن میں بظاہر تعارض ہے۔ دوم وہ امور جن میں کوئی نص صریح وارد نہیں ہے۔ لامحالہ اون کا حکم کسی نص صریح کے تحت میں داخل کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے سوا اس کا نام استنباط مسائل ہے اور نصوص متعارضہ میں ایک نص کی ترجیح دوسری نص پر بقواعد شرعیہ کا نام تحری دلائل ہے۔ یہ دونوں اقسام شرح اجتہاد ہیں۔ ان میں خطائے نفس الامری لاحق ہو جانا مستبعد نہیں مگر یہ خطا عند اللہ معاف ہے۔ ایسا خطا کار بھی عند اللہ مہتدی ہے۔ ضال نہیں ہے اس لحاظ سے جملہ صحابہ و ائمہ اربعہ مہتدی ہیں۔ اکبرے یا دوہرے ثواب سے محروم نہیں ہیں۔ ہاں دیگر فرقہ باطلہ اس ثواب سے محروم اس لیے کہ وہ ضال ہیں کہ طرق شرعیہ کو اونہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہر حال دین محمد کا یہ خیال کہ جس کو خطائے نفس الامری لاحق ہو وہ مہتدی نہیں ہے۔ حدیث و قرآن کے سراسر خلاف ہے اس خیال کے موافق نہ جملہ صحابہ مہتدی ہو سکتے ہیں نہ ائمہ اربعہ ورنہ اگر باوجود لحوق خطا صحابہ تو مہتدی ہیں۔ اور ائمہ اربعہ ضال ہو جائیں تو اس کی کوئی وجہ موجبہ دین محمد بیان کرے۔ کوئی عاقل ایسے بے ہودہ تفرقہ کو باور نہیں کر سکتا ہے لامحالہ ہماری تحریر گزشتہ پر اذعان رکھنا ہر محدث و فقیہ اور ہر عام و خاص پر فرض، ضروری ہوا۔

دیکھو بحالت اشتباہ قبلہ سمتِ تحری قبلہ نماز ہے اوس نماز پر اگرچہ نفس الامر میں وہ تحری خطا ہو وہی ثواب بلام و کاست مترتب ہے جو بحالت یقین سمت قبلہ مرتب تھا۔ اسی وجہ سے اگر بعد ختم نماز اپنی خطا کا رے معلوم ہو جائے تو باتفاق فریقین ضرورت اعادہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ یعنی ایسی حالت میں جدھر کو اپنا رخ کرو گے اودھر ہی خدا کی توجہ ہوگی۔

علیٰ ہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو قصہ حرث میں خطا لاحق ہوئی۔ مگر پھر بھی عند اللہ مہتدی رہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کی اقتدا کا حکم ہوا۔

قرآن پاک میں ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اَقْتَدِهْ لِعَنَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدِغِرَ اَنبِيَاءِ خَدَا كِ
طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اے نبی تو اون کی روش کی پیروی کر۔ دین محمد اور اوس کے
اتباع کو زیبا ہے کہ کتب تفاسیر میں اس قصہ حرث کو بغور و فکر سمجھ لیویں تاکہ لحوق..... ابتدا کے
منافی نہ ہونا محقق ہو جاوے۔ آئندہ ایسی سفیہانہ تحریر شائع نہ کریں۔

کوئی سنجیدہ آدمی آپ کا مقلد و ہم خیال نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایسے ہی مشتبہ اباحت میں
ایک رسالہ (الفرقان فی قراۃ ام القرآن) طبع کرایا ہے جس کی ضخامت ۳۰۰ صفحہ کی ہے۔
جملہ اہل حدیث کو اوس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ اوس کی ابتدائی تمہید میں جملہ مباحث
مشتبہ کو کھول دیا ہے۔

اوس کے دیکھنے سے علاوہ تحقیق علمی کے باہم اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا۔ اور امام اعظم کا
عامل بالحدیث ہونا ایسی طرح آشکار ہوگا کہ کوئی اہلحدیث بھی شرط انصاف اوس نے انکار نہ
کر سکے گا۔ جس کو شوق ہو ہم سے بہ پتہ ذیل طلب فرمادیں اوس کی قیمت ایک روپیہ علاوہ
محصول ڈاک ہے۔

الراقم

محمد ناظر حسن نقشبندی

(صدر مدرس مدرسہ عربیہ)

محمود یہ ریاست چھتاری ضلع بلند شہر

المرقوم ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۹ھ پنجشنبہ

ماخوذ: ضمیمہ سراج الاخبار مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۱۱ء

یہ تحریر السیف الصارم لمنکر الشان امام الاعظم کے آخر میں موجود ہے۔ جو مجموعہ جواب

الجواب کے ساتھ شائع ہوا تھا۔

ہدیہ سنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

تمہید

دارالعلوم دیوبند کے ایک ذی استعداد فہیم فیضیافتہ نے حضرت مولانا مولوی شبیر احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں دو شہے تحقیق کی غرض سے پیش کیے تھے۔ حضرت مولانا ممدوح نے باوجود کثرت مشاغل محققانہ جواب تحریر فرمایا۔ چونکہ اس قسم کے شبہات علمی دنیا میں اکثر پیش آتے رہتے ہیں اور حضرت مولانا ممدوح نے جس تحقیق اور جدت سے جواب تحریر فرمایا ہے وہ مفید اور حقائق علیہ سے معمور ہونے کے باوجود حسن بیان میں بھی اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ اس لیے اہل علم کی خدمت میں سوالات و جوابات دونوں کو بطور ایک نادر تحفے کے پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اہل علم اس کو بہت پسند فرماویں گے۔ ہر ارئی دعا ہے کہ قادر مطلق مولانا کے علمی فیوض کے اس سلسلہ کو تا قیام قیامت قائم رکھ کر تشنگان علم کو سیراب فرماتا رہے۔ آمین

سوالات

مجمع الحسنات والکمالات مخدومنا المکرم حضرت استاذی صاحب قبلہ دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب الخیر بعافیت ہے چونکہ خاکسار خدمت عالی میں کبھی ارسال برقیہ نہ کر سکنے کی وجہ سے سخت ندم ہے اس لیے اولاً نہایت متند مانہ لہجہ میں اپنی سابقہ غفلت و تساہل کی معافی کی درخواست ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ ”قلم عفو بر گناہم کش“ اور بعد ازیں حسب ذیل مسائل کی جانب آنجناب کی توجہ منعطف کرنا چاہتا ہے امید کہ بلحاظ شفقت استادانہ میرے خلجان و انتشار کو زائل کرنے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے۔

حقیقت اور بطلان اور مذاہب اربعہ

(۱)..... حقیقت اور بطلان واقعی اعتبار معتبر پر مبنی نہیں ہے اور امور واقعہ کے وجودات اور اعدام لحاظ لائحہ کے تابع نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیثیات اعتباریہ مبطل یا مغیر حقائق نفس الامری نہیں ہو سکتے۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مذاہب ائمہ اربعہ کی حقیقت پر غور کرتا ہوں جس کو ہر خاص و عام میں شہرت کا فخر حاصل ہے۔ تو عقل نارسا اور اک حقیقت سے قاصر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان مذاہب میں باہم بعض ایسے مسائل نظر آتے ہیں۔ جن میں کم از کم نسبت تضاد کی پائی جاتی ہے۔ اور یہ مسلم الثبوت امر ہے کہ ”الضد ان لا یجتمعان“ پس ان مذاہب کو حق تسلیم کرنے پر عالم واقع میں اجتماع اضداد حالت واحدہ میں لازم آتا ہے۔ جس کا بطلان ابدہ البدیہات سے ہے اور یہ بھی ظاہر ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ حقائق واقعہ پر حیثیات زائدہ کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا پس ان کے حق ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔

جنت اور دوزخ کو تمثیلی اشیاء سمجھنا

(۲) ایک وہ شخص ہے جو دوزخ و جنت پر تو ایمان رکھتا ہے مگر جو امور قرآن شریف و

کتب احادیث میں جنت کے متعلق مذکور ہیں ان کو صرف تمثیلات پر محمول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ دنیاوی نقطہ نظر سے وہ انتہائی انعامات تھے اس لیے ان کو بیان کر کے اس امر کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت میں تمام آرام و آسائش کی چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ ورنہ جنت کی حقیقت نہ کسی کو معلوم ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ”لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر“ الغرض اس سے ثابت ہو گیا کہ ”رویت، سماعت، خطور بالبال“ خلاصہ یہ کہ کسی ذریعہ سے جنت کی حقیقت کسی پر منکشف نہ ہو سکی۔

بعینہ یہی خیال اس شخص کا جہنم کے متعلق بھی ہے۔ پس یہ خیالات کہاں تک صحیح ہیں اور شرعاً اس شخص کا کیا حکم ہے۔

جواب:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مکرم سلمکم اللہ تعالیٰ، بعد سلام مستنون آنکہ آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ حق تعالیٰ شانہ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے جن مسائل کی بابت آپ نے دریافت فرمایا ہے مجھ کو حیرت ہے کہ باوجودیکہ وہاں ماشاء اللہ بہت سے اہل علم اور اہل علم کے فیض یافتہ موجود ہیں جو بفضلہ تعالیٰ مشکل سے مشکل مسائل کو مجھ سے زیادہ زور اور قوت کے ساتھ حل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ ان سے مشافہتہ بہت جلد اور بسہولت اس قدر اطمینان حاصل کر سکتے تھے۔ جو شاید میرے متعدد خطوط سے بھی حاصل نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے مجھ کو خط لکھنے کی زحمت کیوں اٹھائی۔ حالانکہ آپ دیوبند میں رہ چکے ہیں۔ میری حالت سے بھی بہر حال واقف ہیں کہ میری ہمسجہدانی اور لاابالی پن حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی یہ خیال ہوا کہ آپ کا خط یہاں کسی عالم جید کا حوالہ کر دوں تاکہ وہ آپ کی تسخیر کر دے۔ لیکن یہ خیال تر کے کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ آپ کی پہلی عنایت

ہے دل گوارا نہیں کرتا کہ کچھ بھی جواب نہ لکھا جائے۔ لہذا جس طرح ان مسائل کو میں اب تک سمجھے ہوئے ہوں مختصراً قلمبند کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں۔ اگر شفا ہو جائے تو حق تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیجیے اور بصورت دیگر مناسب ہوگا کہ دوسرے علماء، مہتممین سے رجوع کیا جائے۔

پہلا مسئلہ:

یعنی مذاہب اربعہ کی حقیقت کے متعلق جو کچھ بندہ نے اہل السنۃ والجماعت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اب تک متقن کیا ہے۔ اس کو پیش کروں گا۔

فان يك صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وان يك خطا فمني ومن الشيطان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله غيره ولا خير الا خيره

پہلے سوال کا جواب:

سب سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سوال اول میں غور و تنقیح کے بعد دو جزو نکلتے ہیں:

(۱)..... کسی چیز کا حق یا باطل ہونا اعتبار معتبر و لحاظ الاحظہ پر مبنی نہیں ہو سکتا اور حیثیات زائدہ اعتبار یہ حقائق واقعہ کے لیے مبطل، یا مغیر نہیں ہو سکتی۔

(۲)..... مذاہب ائمہ اربعہ واقع میں سب حق ہیں حالانکہ ان مذاہب میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو باہم متضاد ہیں مثلاً سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک امام واجب یا فرض قرار دیتے ہیں اور دوسرے اس کو مکروہ تحریمی یا حرام و علیٰ ہذا القیاس تواضد کا اجتماع ایک ہی چیز کے اندر اور ایک ہی وقت میں کیسے حق ہو سکتا ہے اور اگر ان میں باہم حیثیات کا فرق نکالا جائے تو وہ بحکم مقدمہ اولیٰ صحیح نہیں۔

آپ کے یہ دونوں دعوے تشریح طلب ہیں البتہ اپنے مجمل اور ذوالوجوب اختیار کیے گئے

ہیں کہ جن سے کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے پس جب تک ہر ایک لفظ کی کما حقہ تشریح اور محتملات عبارت میں سے بعض کی تعین نہ ہو جائے کچھ رائے زنی کرنا بے سود ہے۔

مذہب اربعہ میں اختلاف کی حقیقت:

دعویٰ اول میں اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مختلف اعتبارات اور حیثیات لگ جانے سے اس چیز کی حقیقت یعنی ماہیت نفس الامر یہ بدل نہیں سکتی مثلاً زید زمین پر چل رہا ہو یا ہوا میں اڑ رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا بھوکا مر رہا ہو، تحصیل علم میں مشغول ہو یا لہو و لعب میں اپنی عمر تباہ کرتا ہو ہر حالت میں اور ہر ایک حیثیت کے لگ جانے کے وقت اس کی حقیقت وہی حیوان ناطق رہتی ہے اور زید کو کسی طرح لحاظ کرو اس کی حقیقت میں ذرا فرق نہیں آ سکتا تو بلاشبہ مشائخ کے مذاق کے موافق یہ دعویٰ صحیح ہے اور ہم کو اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں مگر مذاہب اربعہ کی حقیقت کے مسئلہ سے یہ دعویٰ محض بے تعلق ہے کیونکہ ائمہ اربعہ مثلاً جس چیز کے وجوب و حرمت میں مختلف ہیں تو ہر مجتہد کی تصویب کرنے والے بھی یہ نہیں کہتے کہ اس چیز پر مختلف اور متضاد احکام جاری ہو۔۔۔ (جوان کے زعم میں بسبب اختلاف نسب و اعتبارات کے جاری ہوئے ہیں) خود اس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے مثلاً قے یا رعاف ان کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناقض وضو کہتے ہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ناقض نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں قے اور رعاف کی حقیقت اسی طرح محفوظ رہتی ہے جس طرح کہ زید کی حقیقت حالت تحصیل علم اور لہو و لعب میں یا مثلاً یہ نہیں کہا جاتا کہ اس فاتحہ کی حقیقت کچھ اور ہے جس کو امام صاحب مقتدی کے حق میں مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں اور جس کو امام شافعی ہر ایک مصلیٰ کے حق میں فرض فرماتے ہیں۔ اس کی کوئی دوسری حقیقت ہے پس اگر مختلف اعتبارات و حیثیات کے طاری ہونے سے آپ کا یہ خیال ہے کہ اس شے کی حقیقت واقعیہ نہیں بدلتی تو میں اور بہت عقلا آپ کے ہم آہنگ ہیں اور اس کا انکار آپ نے کسی سے نہ سنا ہو گا لیکن اگر یہ مقصد آپ کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ کئی شے کے ساتھ حیثیات زائد ہوں

اعتبارات کے لگ جانے سے اس پر نفس الامر میں مختلف احکام جاری نہیں ہو سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہی نہیں کہ محض ایک بے سند دعویٰ کیا ہے بلکہ ایسا دعویٰ کر کے ان سینکڑوں دلائل اور شواہد کو جھٹلادیا جو اس دعوے کی بانگ دہل تکذیب کرتے ہیں۔ مثلاً زید کو دیکھئے کہ وہ ایک شخص ہے اور اس کی ایک غیر مبتدل حقیقت ہے لیکن وہ اتفاق سے عمرو کو بیٹا اور خالد کا باپ اور ہندہ کی اولاد اور زینب کا شوہر ہے تو کیا ان سب نسبتوں اور اعتبارات اور حیثیات کے لگنے کے بعد جو کہ اس کے نفس حقیقت سے یقیناً خارج ہیں ایک ہی وقت میں اور ایک ہی آن میں اس پر ان مختلف اعتبارات و نسب میں سے ہر ایک کے مناسب احکام و حقوق جن میں بعض متضاد بھی ہیں باتفاق عقلائے دنیا عائد نہیں ہوتے کیا جس طرح اس کو ہم اس کے بیٹے خالد کے اعتبار سے مطاع اور واجب التعظیم کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے باپ عمرو کے اعتبار سے بھی سمجھیں یا جس طور پر کہ اس کو اپنی زوجہ زینب پر تصرف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس طور سے ہندہ کے مقابلہ میں بھی (جو اس کی ماں ہے) مطلق العنان چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ حاشائے حاشا حالانکہ ہر ایک حالت میں اس کی حقیقت اور ماہیت جوں کی توں باقی رہی البتہ ابوة بنوة اور زوجیت وغیرہ نسبتیں لگ جانے سے اس کے حق میں مختلف احکام تجویز ہو گئے اس کی مثالیں ایک دو نہیں، دس بیس نہیں، پچاس سو نہیں، لاتعد ولا تحصی ہیں۔ ضلع کا مجسٹریٹ باشندگان ضلع پر حاکم مگر گورنمنٹ آف انڈیا یا ویرائے الیفینٹ گورنر کا محکوم ہے تو کیا جو احکام و معاملات اس کے لیے باعتبار رعایا کے تسلیم کیے جائیں گے وہی باعتبار احکام بالادست کے بھی ماننے پڑیں گے۔ ایک ہی مرغین غذا ایک تندرست آدمی کھا کر زیادہ قوی اور توانا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ضعیف المعدہ مریض کو اس کا استعمال بلاکت سے قریب تر کر دیتا ہے ایک ہی خنجر ایک طبیب کا تجویز کیا ہوا ایک ہی وقت میں ایک مریض کے حق میں اکسیر شفا ثابت ہوتا ہے مگر دوسرے مریض کے لیے جس کا مرض اس طرح کا نہ ہو سم قاتل سے کم نہیں رہتا ان سب صورت میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں ایک ہی شیشی میں عطار کی دوکان یا سرکاری ہسپتال میں رکھی ہوئی

ہے اس کو ہم کسی طرح مفید بھی مضر بھی مجنی بھی اور مہلک بھی واجب الاستعمال بھی اور ممنوع الاستعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جواب بجز اس کے اور کیا ہوگا کہ یہ سب احکام و اوصاف واقعیہ اس دوا کے لیے مختلف استعمال کرنے والوں کی نسبت سے ثابت ہوئے ہیں جس کی واقفیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اب آپ کا قاعدہ کہاں درست رہا کہ مختلف حیثیات زائدہ کے لگنے سے کسی چیز کے واقعی احکام نہیں بدل سکتے کیونکہ یہاں ماہیت اور حقیقت تو اس دوا کی غیر متغیر ہے جو کچھ بھی اختلاف آیا ہے۔ بیش بریں نیست کہ آپ یہ کہیں گے کہ مذاہب اربعہ پر اس مثال کے انطباق کی فرقہ مصوبہ (جو کل مجتہد مصیب کا قابل ہے) کے نزدیک کیا صورت ہوگی۔ اس کے متعلق بالا جمل یوں کہا جاسکتا ہے کہ شارع کی طرف سے کسی مجتہد کو اجتہاد کی اور غیر مجتہد کو تقلید کی اجازت ہونے اور اپنے اجتہاد یا امام کے مسلک کو واجب الاتباع ٹھہرانے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے مذاق کے موافق حق تعالیٰ شانہ کے علم ازلی میں جس فعل کا کرنا تمام بندوں کے حق میں مفید تھا اس نے تمام مجتہدین امت محمدیہ کو ان کے جواز یا وجوب پر اتفاق کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور جس کا چھوڑنا اصلح تھا۔ اس کے واسطے ایسے راستے نکالے اور سامان مہیا فرمائے کہ تمام مجتہدین کا اجماع اس کی حرمت یا کراہت پر ہو گیا اور جس فعل کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے علم ازلی میں بعض بندوں کے حق میں نافع اور بعض کے حق میں مضر سمجھا اس میں ائمہ ہدیٰ کی رائیں مختلف کر دیں۔ ادھر عام مومنین کے قلوب میں خالص اپنی رحمت سے جو مومنین پر مبذول ہوتی ہے۔ ایسے مختلف و دائمی اسباب پیدا فرمادیے جو ان میں سے ہر ایک کو خواہی نخواہی ایک ایسے امام کی تقلید کی طرف لے جائیں کہ جس کا مسلک اس خاص شخص کے حق میں اصلح تھا۔ اب یہ شخص عملاً ان دواؤں کا استعمال کرے یا نہ کرے جو اس کے طبیب نے اس کو بتلائی ہیں لیکن حق تعالیٰ نے اپنی حجت اس پر قائم کر دی۔ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ

یادر کھئے میرا اس وقت یہ دعویٰ نہیں کہ فرقہ مصوبہ کی یہ تقریر صحیح ہے یا غلط ہے محض اس قدر

گزارش ہے کہ جس طرح ایک ہی دو مختلف مریضوں اور مختلف مواسم اور مختلف احوال مریض کے اعتبار سے نافع بھی اور مضر بھی۔ مہلک بھی اور زندگی بخش بھی ہو سکتی ہے اسی طرح فرقہ مصوبہ کے خیال میں ایک چیز اور ایک ہی کام بعض کے واسطے جائز اور بعض کے حق میں حرام بلکہ ایک ہی شخص کے لیے مختلف زمانوں کے اعتبار سے نفس الامر میں ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مقلد کو ہر وقت میں جو مسلک اس کے مناسب ہوتا ہے اسی کی طرف مائل ہونے کی اپنے فضل اور رحمت سے توفیق عطا فرماتا ہے۔ تحریر الاصول اور اس کی شرح میں اس فرقہ کے ایک طائفہ کی رائے کا جو مختصر تذکرہ کیا ہے اس تفصیل یہ ہے کہ جو بندہ نے گزارش کی۔

من شاء فليطالعه مع التدبر البالغ

الغرض مصوبہ کے زعم کو تسلیم کر کے اجتماع اضداد فی الامر کا خیال محض غلط ہے اور ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص یہ سن کر کہ کشتہ فولاد نہایت مقوی ہے اور یہ کہ نہایت مہلک بھی ہے۔ اجتماع ضدین کا خیال باندھنے لگے۔

اختلافی مسائل میں حق ایک ہے یا متعدد؟

اب میں آپ کے سوال اول کے دوسرے جزو کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو کہ اصل مقصود ہے یعنی یہ کہ مسائل مختلف فیہا میں حق عند اللہ متعدد ہوتا ہے یا واحد اور ہر ایک مجتہد مصیب ہے یا کوئی ایک غیر معین مصیب ہے اور باقی مخطی ہیں۔

تفصیل اس کی جیسا کہ علمائے محققین نے بیان کی ہے یہ ہے کہ عقلیات یعنی جن مسائل کا ماننا سماع کا موقوف نہیں مثلاً عالم کا حدوث اور صانع کا عالم کا وجود اور اس کی تمامی صفات کمالیہ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت ان میں اختلاف کے وقت بالا جماع مصیب کوئی ایک ہے اور وہ وہی ہے جس کا اجتہاد واقع کے مطابق ہو اور اس نے کوشش کر کے حق کو پالیا ہو۔ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ نفس الامر میں مثلاً عالم حادث بھی رہے اور قدیم بھی۔ یا خدائے تعالیٰ موجود بھی ہو اور معدوم بھی۔ تو لامحالہ فریقین میں سے صرف ایک ہی فریق حق پر ہو سکتا

ہے اور جو خطا پر ہے جب کہ اس کی خطا سے ملت اسلام کی یا اس کے بعض اجزاء ضروریہ کی نفی ہوتی ہو تو وہ بالاتفاق کافر ہے۔ اور اگر خطا مسائل دینیہ میں سے کسی ایسے مسئلہ اعتقاد یہ میں ہے کہ جس کے انکار سے ملت اسلام کے اصول اولیہ کی نفی نہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص قرآن مجید کو مخلوق کہے یا اس کا معتقد ہو کہ شرور اور قیاح حق تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں تو ایسا شخص اپنی خطا سے اگرچہ مذہب مختار کے موافق صریح کافر نہ کہا جاوے لیکن مبتدع اور آثم ضرور ہے یہ تو مسائل کلامیہ کا حال تھا۔ رہ گئے مسائل فقہیہ تو ان میں سے جو شخص اپنے اجتہاد کے زور سے بدیہات فقہ کا انکار کرنے لگے۔ مثلاً نماز روزہ حج یا زکوٰۃ کی فرضیت، یا زنا سرقہ اور شراب کی حرمت کا تو نہ فقط یہ کہ وہ بالاتفاق مخطی ہے بلکہ صریح کافر اور آثم ہے ہاں اگر وہ مسائل باوجود قطعی ہونے کے بدیہات شرع میں سے نہیں ہیں جیسا کہ مثلاً جواب اور قیاس شرعی کا حجت ہونا تو اس قسم کی باتوں کا نہ ماننے والا اگرچہ بلاشبہ مخطی اور مبتدع اور گنہگار ہوتا ہے مگر کفر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاسکتی۔

باقی ایسے مسائل فرعیہ جن میں اجتہاد کا مسامح ہو اور کوئی نص قاطع یا اجماع اس میں موجود نہ ہو تو فقط اس قسم میں نزاع ہے۔ معتزلہ اور بعض شاعرہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ ایسے مسائل میں اختلاف مجتہدین کے وقت تعدد حق کے قائل ہیں جن میں سے ایک جماعت کے خیالات کا خلاصہ جز اول میں پیش کیا جا چکا ہے اور تفصیل ان کی اقوال و دلائل کی کتب اصول و کلام میں مذکور ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعدد حق کا بیان کرتے ہوئے مسائل فرعیہ میں مجتہد فیہا کی قید بھی باقی نہیں کہ انہوں نے تعدد حق کا بیان کرتے ہوئے مسائل فرعیہ میں مجتہد فیہا کی قید بھی باقی نہیں چھوڑی جو خود قائلین تعدد حق کے نزدیک بھی ضروری تھی۔ بہر حال عامہ معتزلہ اور چند اہل السنۃ والجماعت کی رائے یہ بتلائی جاتی ہے کہ وہ مسائل فقہیہ غیر منصوصہ میں تعدد حق کے قائل ہیں لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل

ہیں۔ مذہب مختار یہی ہے کہ تمام مسائل مخصوصہ اصولیہ اور فرعیہ کی طرح ان مسائل میں بھی عند اللہ کوئی ایک حق ہے کہ جس کی تلاش میں مجتہدین اپنی اپنی قوت اجتہاد صرف کرتے ہیں۔ پس جو مجتہد اپنی سعی ینف سے اس حکم مطلوب پر پہنچ گیا وہ تو بالبداہت کامیاب ہو گیا اور جس کی نظر سے باوجود استفراغ وسع اور امکانی جدوجہد کے حکم مطلوب مستور رہا تو گو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو باعتبار اصل مقصود کے کامیابی نہ ہوئی لیکن اس اعتبار سے اس کی کوشش بھی رایگاں نہیں گئی کہ حق تعالیٰ کمال فضل و احسان سے بسبب مسائل اجتہادیہ کے غایت درجہ دقیق الماخذ ہونے کے اس کو معذرو قرار دے کر اس کی محنت اور جدوجہد کی قدر کرتا ہے اور بجائے اس کے کہ ایک غیر معتد بہ رائے کے موافق اپنی اس خطا کی وجہ سے وہ آثم ٹھہرتا لانا اجر اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اما فی الصحیحین مرفوعاً

اذا حکم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد فاخطا

فله اجر واحد

حاکم جب اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ دے اور وہ فیصلہ واقع میں بھی درست ہو تو اس کے واسطے دو ہر ثواب ہے۔ اور اس میں خطا ہوئی تو اکہر ثواب تب بھی ہے۔

مثال سے اس کی تشریح

اس کو یوں سمجھئے کہ مثلاً فلسفہ کے ایک استاد نے اپنے تین ذہین طالب علموں کی شوق و محنت و توجہ و فطانت کا امتحان کرنا چاہا اور اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو شخص طبیعیات شفا کے فلاں ہتنام کو خوب اچھی طرح سمجھ کر ہمارے روبرو ٹھیک ٹھاک بیان کر دے گا۔ اس کو ہم بیس روپیہ عید سرنی انعام میں دیں گے۔ اور فرض کیجیے کہ ان کو مطالعہ کرنے کے لیے ایک شب کی مہلت دی گئی۔ اب ایک طالب علم نے تو ان میں سے محض اپنی ذکاوت پر اعتماد کر کے اور شفا کی عبارت کو ایک آدھ مرتبہ سرسری نظر سے گزار کر کتاب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اور رات بھر خواب بے فکری اور آرام کی نیند سویا مگر صبح کو جب اس نے استاد کے سامنے

کتاب کھولی تو نہ عبارت کتاب کی صحیح پڑھی اور نہ مطلب صاف بیان کیا بلکہ جو کچھ تقریر تھی وہ محض غلط تھی تو ظاہر ہے کہ ایسے طالب علم کے حق میں اس کے سوا کیا ہونا ہے کہ بجائے انعام کے مناسب سزاجویز کی جاوے اور نفرین اور ملامت کی ہر چہار طرف سے اس پر بوچھاڑ ہو اور شفا کی جماعت سے اسے خارج کر دیا جاوے۔ باقی جو دو طالب علم اس کے سوا تھے ان کو استاد نے دیکھا کہ وہ باوجود اول درجہ کی ذہانت و فطانت کی محض اس خوف سے کہ کہیں کتاب کا مطلب سمجھنے میں کوئی سہو اور غلطی نہ ہو جائے جس سے استاد ناراض ہو جائے اور ہم عسروں کی شامت کا موقع ملے۔ رات بھر چراغ کے سامنے آنکھیں تاپتے رہے بار بار نیند کا تقاضا ہوتا تھا۔ مگر وہ دونوں ہمت کے ذہنی شفا اور اس کے حواشی اور تعلیقات سامنے رکھے ہوئے اس مقام کی مختلف تقریروں کا موازنہ کرتے ہوئے اور شیخ رئیس کا صحیح صحیح منشاء معلوم کرنے کی فکر میں رات بھر مستغرق رہے یہ سب نظار استاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں ان کی محنت اور کاوش اور انتھک کوشش کی داد دے رہا تھا۔ لیکن افسوس سوء اتفاق سے ایک طالب علم ان میں کا صبح کو جب استاد کے سامنے امتحان کے لیے حاضر ہوا تو نتیجہ خلاف امید نکلا اور بافسوس معلوم ہوا کہ تمام شب کی دوا دوش میں بھی جس کا مشاہدہ خود استاد کر رہا تھا۔ کتاب کے عمیق اور غامض مطلب تک رسائی نہ ہو سکی۔ ہاں اس کے دوسرے حریف نے کہ وہ بھی ذہانت اور محنت میں اس سے پیچھے نہ تھا۔ اس مقام کی جو تقریر کی تو وہ ایسی کہ گویا خود ابن سینا قبر میں سے اٹھ کر اپنی مراد ظاہر کرنے کے لیے آ گیا اور اس نے کتاب کے ایک ایک لفظ کی گرہ کھول دی اس وقت استاد کو اس پر پیار آیا اور اس نے اس کی پیشانی چوم لی اور خوشنا گھڑی بیس روپیہ کی جیب سے نکال کر اس کے حوالہ کی۔ لیکن اس دوسری ذہین طالب علم کی محنت کو بھی جسے وہ رات بھر دیکھ کر رحم کھاتا رہا تھا۔ اس نے کالعدم نہیں سمجھا۔ غایت شفقت سے اس کی تسکین کی اور شہسواروں کے میدان جنگ میں گرنے کی مثالیں پیش کر کے اس کو مطمئن کیا تا کہ وہ آئندہ اپنی فہم اور کوشش کی طرف سے بے پروا

اور بدگمان نہ ہو جائے بلکہ دوسرے امتحانات میں اپنے معاصرے سبقت لے جانے کی بیش از بیش سعی کرے اس کو بھی ایک گھڑی مگر دس روپیہ کی اس کی محنت کے صلہ کے طور پر دی جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ظاہری عثمان پاشا شیر پلونا جب دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ گئے تو خود دشمن کے یہاں ان کا جانا باز نہ بسالتوں کا کیسا کچھ احترام ہوا اور سلطان المعظم نے ان کا شاندار استقبال کیا ایک فاتح جرنل کی حیثیت میں کیا اور دنیا کے عقل مند چلا اٹھے کہ عثمان کی شکست ایک ایسی شکست ہے جس پر ہزاروں فتح قربان کی جاسکتی ہیں پس ٹھیک اسی طور پر تم مجتہدین کی حالت کو سمجھو اگر بالفرض مجتہد کسی مسئلہ کا حکم صحیح دریافت کرنے میں اس پہلے طالب علم کی طرح کام میں نہ لائے تو حسب تصریح علمائے محققین یہی نہیں کہ وہ محض خطی ہوگا بلکہ گنہگار اور آثم ٹھہرے گا۔ ہاں وہ دونوں مجتہد جنہوں نے منصب اجتہاد پر فائز ہو کر مساوی کوشش اور محنت استخراج احکام میں کہ مگر تقدیر سے ایک تو حق تعالیٰ کے صحیح منشاء کے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا ہوا تو حق تعالیٰ اپنی غایت، رافت اور رحمت سے ان دونوں کو علمی قدر مراتب اجر و ثواب مرحمت فرمانے میں تنگی نہ کریں گے اگرچہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو جیسا کہ انبیاء مرسلین اور خلفائے راشدین میں بھی بعض بعض سے افضل ہیں۔

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

شیخ تقی الدین کی رائے:

شیخ تقی الدین ابن دینق العید فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے واسطے ہر ایک واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہیں ایک یہ کہ اس واقعہ کے متعلق خدا کا جو کچھ حکم واقع میں ہے جس کی طرف رہنمائی کرنے والے لطیف اشارات و امارات بھی اس نے اپنے کلام میں نصب فرما دیے ہیں اس کو معلوم کریں۔ دوسرا یہ کہ ہر مجتہد بعد اپنی پوری قوت اجتہاد اور انتہائی کوشش صرف کر لینے کے جس نتیجہ پر پہنچے وہی اس کے حق میں واجب الاتباع ہے۔ پس وہ مجتہد جو ایک مسئلہ اجتہادی میں پوری جہت صرف کر لینے کے بعد بھی حق تعالیٰ شایعہ کے صحیح منشاء اور مطلوب پر

مطلع نہ ہو سکا۔ اگرچہ اس حکم اول کے فوت ہونے کے اعتبار سے جس کا معلوم کرنا ہر مجتہد کے ذمہ لازم تھا۔ مخطی کہا جاسکتا ہے لیکن دوسرے حکم کے لحاظ سے ہر ایک مجتہد کو مصیب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو کچھ اس نے اپنے علم اور اجتہاد سے معلوم کر لیا ہے۔ اس کے حق میں اب وہی واجب الاتباع قرار دیا گیا ہے تو جن لوگوں نے ”کل مجتہد مصیب“ کی آواز بلند کی اگر ان کی غرض یہی ہے جواب ہم نے بیان کی تو بلاشبہ اس میں تمام اہل سنت والجماعت ان کے ساتھ متفق ہیں۔

اختلافی مسائل میں عدم تشدد:

اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں کوئی صحابی دوسرے پر مسائل کی اجتہاد یہ میں اختلاف رکھنے کی وجہ سے ملامت یا طعن و تشنیع نہیں کرتا تھا اور تھلیل یا تبدیع تو کجا ایک کی طرف سے دوسرے کی تائیم بھی نہ ہوتی تھی بلکہ ایسے اختلافات کو توسعہ اور رحمت جان کر ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رواداری کا برتاؤ کرتے تھے خود احناف کی کتابوں میں بجز ایسی سورتوں کے جس میں فساد صلوٰۃ کا مظنہ غالب ہو اقتدائی کی شافعی کے پیچھے اور شافعی کی حنفی کے پیچھے جائز رکھی گئی ہے اور بعض بعض مسائل ہیں جہاں فقہائے زمانہ کو شرعاً رخصت اور تیسیر کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ دوسرے ائمہ کی آرا کو معمول بہا بنا دیا گیا ہے کیونکہ کسی خاص امام کی تقلید کے لازمی معنی اگرچہ اس امام کے مذہب کو صواب اور رائج کہنا ہے لیکن پھر بھی احتمال خطا کا اعتراف اور دوسرے امام کے اجتہاد کے متعلق احتمال ثواب کی تصریح موجود ہے۔ اگر خاص خاص شرعی مصالح جن کا ادراک فقہاء کر سکتے ہیں۔ اس طرف داعی ہوں کہ بعض مسائل میں دوسرے ائمہ کے مذاہب پر فتویٰ دیا جائے تو آخر پھر اس احتمال خطا و ثواب سے فائدہ اٹھانے کا اور کون سا موقعہ ہے۔

مذاہب اربعہ حق ہیں

اس لیے یہ خوب محفوظ رکھنا چاہیے کہ باوجود یکہ حق عند اللہ کے اعتبار سے ہر ایک مسئلہ

میں کوئی ایک ہی مجتہد مصیب ہوتا ہے لیکن عملاً سب حق پر ہیں یعنی حق تعالیٰ شانہ نے یہ وسعت دی ہے کہ یہ مجتہد اپنے اجتہاد کے اوپر عمل کرے اگرچہ اس کا اجتہاد باوجود پوری کوشش کے ٹھیک نشانہ پر نہ بیٹھا ہو۔ تمثیلاً یوں سمجھو کہ کعبہ نفس الامر میں ایک معین مکان کا نام ہے اور اس کا استقبال شریعت نے نماز میں ضروری قرار دیا ہے فلول وجھک شطر المسجد الحرام لیکن جس وقت سمت کعبہ ٹھیک معلوم نہ ہو تو بعد تحری کے جو سمت معین ہو اسی کا استقبال قبول صلوٰۃ کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری تحری جس طرف ہو ضروری نہیں کہ نفس الامر میں خانہ کعبہ بھی اسی طرف منتقل ہو جائے پس یہ خدا کی رحمت اور انعام ہے کہ اگرچہ واقع میں مستقبل کعبہ تسلیم کر لیا گیا ہے تو باعتبار کعبہ نفس الامری اور حکم اول کے تو فقط ایک ہی شخص مصیب ہے اور سب خطئی لیکن باعتبار قبول صلوٰۃ اور امتثال امر ثانی کے سب مصیب ہیں۔ یہی مطلب ہے، حدیث اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم کا اگر وہ صحیح طور پر ثابت ہو جائے اور نیز حضرت الشیخ الاجل محدث گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عبارت کا جو بسیل الرشاد صفحہ ۳۲ میں ہے۔

پس ہر چند کہ عند اللہ محل اختلاف میں حق واحد ہوتا ہے مگر عمل میں سب حق ہوتے ہیں ”اور یہی محمل ہے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اس اشارہ کل مجتہد مصیب والحق عند اللہ واحد“ اور امام ابو یوسفؒ کے اس کلام کا ”کل مجتہد مصیب وان کان الحق فی واحد فمن اصابہ فقد اصاب الحق ومن اخطأہ کا فقد اخطأہ. التقرير والتبحر صفحہ ۲۰۸، ج ۲، حصری

حضرت امام صاحبؒ و امام ابو یوسفؒ کی ان نصوص کو ہمیشہ یاد رکھئے جن سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ امام صاحبؒ اور دیگر ائمہ اہل سنت سے جو بعض شاذ اقوال ہر مجتہد کی تصویب کی نسبت ان کے مشہور و معروف مذہب المجتہد خطئی و یصیب کے خلاف منقول ہیں۔ وہ فی الحقیقت ان کے اصل مذہب کے خلاف نہیں ہیں تعجب ہے کہ امام عبد الوہاب شرانی نے بھی میزان کبریٰ میں بیشتر ائمہ کے اقوال کی سطح سے مدد لی ہے۔

علماء و فقہاء کی عبارات سے استدلال

اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند نقول مستند کتابوں کی آپ کے سامنے پیش کردوں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اصل مذہب جمہور اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کا یہی ہے کہ اجتہادیات میں حق عند اللہ واحد ہے اور اسی بنا پر ہر مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور خطی بھی چنانچہ تحریر الاصول اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

”والمختار ان حکم الواقع المجتهد فیہا حکم معین اوجب طلبہ فمن اصابہ فهو المصیب ومن لا یصیبہ فهو المخطی ونقل هذا عن الائمة الاربعة ابی حنیفہ ومالك والشافعی واحمد وذكر السبکی ان هذا هو الصحيح عندهم بل نقل الکرخی عن اصحابنا جميعاً ولم يذكر القرافي عن مالك غيره وذكر السبکی انه الذي حرره اصحاب الشافعی عنه وقال ابن السمعانی ومن قال عنه غيره فقد اخطأ. (صفحہ ۲۰۶ ج ۳)

”مذہب مختاریہ ہے کہ ہر واقعہ مجتہد فیہا میں ایک حکم معین ہوتا ہے جس کی تلاش خدا کی طرف سے لازم کی گئی ہے۔ پس مجتہد نے اس حکم کو پایا وہ مصیب ہے، اور جو نہ پاسکا وہ مخطی ہے۔ چنانچہ یہی خیال چاروں اماموں (ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد علیہ السلام) کا ہے اور سبکی نے لکھا ہے کہ یہی رائے ائمہ اربعہ کے نزدیک صحیح ہے۔ بلکہ کرخنی نے تو ہمارے تمام اصحاب (حنفیہ) سے یہی خیال نقل کیا ہے اور قزانی نے اس کے سوا امام مالک سے کوئی قول نقل نہیں کیا اور سبکی نے ذکر کیا ہے کہ یہی وہ قول ہے جس کو امام شافعی کے اصحاب نے امام شافعی سے منقح کر کے لکھا ہے اور ابن السمعانی نے فرمایا کہ جس کسی نے امام شافعی سے اس کے سوا دوسرا قول نقل کیا اس نے خطا کی۔“

شیخ شمس الدین ابن القیم اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں:

”وقد صرح الائمة الاربعة بان الحق فى واحد من الاقوال المختلفة

ولست كلها صواباً“ (ص ۳۱۰ ج ۲)

”اور ائمہ اربعہ نے تصریح کی ہے کہ اقوال مختلفہ میں سے ایک ہی قول حق ہوتا ہے یہ نہیں

کہ سب کے سب قول درست ہوں۔“

حافظ ابن تیمیہ فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

”(المقام الاول) هل لله فى كل حادثة تنزل حكم فى نفس الامر بمنزلة

ما لله قبله معينة هى الكعبة وهى مطلوب المجتهدين عند الاشتباه فالذى

عليه السلف وجمهور الفقهاء واكثر المتكلمين او كثير منهم ان لله فى كل

حادثة حكما معيناً قد سميناها عفوا لكن اكثر اصحاب ابى حنيفة وبعض

المعتزلة يسمون هذا الاشبه ولا يسمونه حكما وهم يقولون ما حكم الله به

لكن لو حكم لما حكم الا به فهو عندهم فى نفس الامر حكم بالقوة

وحدث بعد المائة الثالثة فرقة من اهل الكلام زعموا ان ليس عند الله حق

معين هو مطلوب المستدلين الا فيما فيه دليل قطعى يتمكن المجتهد فى

معرفة فاما ما فيه دليل قطعى لا يتمكن من معرفة او ليس فيه الا ادلة ظنية

فحكم الله على كل مجتهد ما ظنه وترتب الحكم على الظن الترتب اللذة

على الشهوة فكما ان كل عبد يتلذذ بدرك ما يشتهي وتختلف اللذات

باختلاف الشهوات كذلك كل مجتهد حكمه ما ظنه وتختلف الاحكام

ظاهراً وباطناً باختلاف الظنون وزعموا ان ليس على الظنون ادلة كاملة

العلوم وانما تختلف اختلاف احوال الناس وعاداتهم وطباعهم وهذا قول

خبيث يكاد فسادہ يعلم بالاضطرار غفلاً وشرعاً وقوله فلا تنزلهم

على حكم الله فانك لا تدري ما حكم الله فيهم وقوله لسعد لقد حكمت

فيهم بحكم الله من فوق سبعة اربعة وقول سليمان اللهم اني اسئلك حكما
يوافق حكمك كله يدل على فساد هذا القول مع كثرة الادلة السمعية
والعقلية على فسادہ“ (ص ۷۷ ج ۳)

”پہلی بحث یہ ہے کہ کیا ہر ایک حادثہ میں جو پیش آئے خدا کی طرف سے کوئی ایک حکم معین ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایک معین قبلہ بنا دیا ہے جس کو اشتباہ کے وقت مجتہدین معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سلف صالحین اور جمہور فقہاء اور اکثر متکلمین یا یوں کہو کہ بہت سے متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ حادثہ میں خدا کا حکم معین ہے جس کا نام ہم نے غفور کھا ہے اور اکثر حنفیہ اور بعض معتزلہ اس کو شبہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس کو وہ حکم نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ گو خدا تعالیٰ نے اس حادثہ میں صاف حکم نہیں فرمایا لیکن اگر وہ حکم دیتے تو اس کے سوا حکم نہ دیتے تو ان لوگوں کے نزدیک نفس الامر میں حکم معین ہے مگر بالقوة پھر تیسری صدی کے بعد ایک جماعت متکلمین کی ایسی پیدا ہوئی جس کا یہ خیال ہے کہ بجز ان مسائل کے جن کے واسطے کوئی ایسی دلیل قطعی پہلے سے موجود ہو جس کی معرفت پر مجتہد پوری طرح قادر ہے باقی تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم معین نہیں۔ تو جن مسائل میں کوئی دلیل قطعی پہلے سے موجود تھی مگر مجتہد اس کی معرفت پر قادر نہ تھا یا سرے سے بجز ادلہ ظنیہ کے کوئی دلیل قطعی موجود ہی نہیں تھی تو ایسی صورت جس میں مجتہد نے جو رائے اپنے اجتہاد سے قائم کی بس خدا کے نزدیک بھی مسئلہ کا حکم وہی ہے اور اس تقدیر پر مجتہد کی رائے پر حکم کا ترتیب ایسا ہی ہوگا جیسا کہ لذت کا ترتیب شہوت پر ہوتا ہے تو جیسا کہ ہر آدمی کی جو خواہش ہو اسی کے حاصل ہونے سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی خواہشات کے اختلاف سے لذات بھی مختلف ہوتی ہیں اسی طرح ان لوگوں کے نزدیک کسی مجتہد نے جو خیال کسی مسئلہ میں قائم کر لیا خدا کا حکم بھی اس کے لیے وہی ہے۔ اور مجتہدین کے خیالات کے اختلاف سے احکام خداوندی بھی ظاہر و باطناً مختلف ہوں گے اور ان لوگوں کا گمان یہ

ہے کہ مسائل ظنیہ میں دلائل کا حال وہ نہیں جو مسائل یقینیہ میں ہوتا ہے اور ظنیات لوگوں کے حالات و عادات اور طبائع کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں (حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں) کہ اس جماعت کا یہ خیال ایک گندہ خیال ہے جس کا فساد اور بطلان از روئے عقل بھی اور از راہ شریعت بھی قریب قریب بے ساختہ طور پر معلوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان کو اللہ کے حکم پر مت اتارو کیوں کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ان کے بارہ میں کیا ہے اور نیز آپ کا وہ ارشاد جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلاشبہ تو نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جو حق تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال کہ اے اللہ میں تیرے سے ایسے حکم کا خواستگار ہوں جو تیرے حکم کے موافق ہو۔ یہ سب باتیں بہت سی ادلہ عقلیہ اور سمعیہ کی معیت میں اس خیال کے بطلان کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔“

شیخ محی الدین نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وقد اختلف العلماء فی ان کل مجتہد مصیب ام المصیب واحد وهو من وافق الحکم الذی عند اللہ تعالیٰ والاخر مخطئ لا اثم علیہ لعذرہ والاصح عند الشافعی واصحابہ ان المصیب واحد.“ (ص ۱۶۹ ج ۴)

”اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا (مسائل مختلف فیہا میں) ہر ایک مجتہد مصیب ہے یا فقط ایک اور وہ وہی جس کی رائے اس حکم کے موافق پڑ جائے جو اللہ کے نزدیک پہلے سے متعین ہے۔ اس صورت میں دوسرا مخطئ ہوگا۔ لیکن گناہ گار نہ ہوگا کیوں کہ وہ معذور تھا تو امام شافعی اور ان کے پیروؤں کا صحیح ترین مسلک یہی ہے کہ مصیب کوئی ایک ہوتا ہے۔“

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر ”انما انا بشر وانه یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض الحدیث“ کے تحت لکھتے ہیں

”وفیه ان السجته قد یخطئ فیہ بہ علی من زعم ان کل مجتہد

”مصيب وفيه ان المجتهد اذا اخطأ لا يلحقه اثم بل يوجر كما سيأتي“

(فتح الباری ص ۱۳۲ ج ۱۳)

”اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مجتہد سے کبھی کبھی خطا بھی ہوتی ہے تو یہ حدیث صحیح ان لوگوں کے رد میں پیش کی جائے گی جو کہتے ہیں کہ ہر ایک مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد اگر خطا بھی کرتا رہے تب بھی گناہ گار نہیں ہوتا بلکہ ماجور ہوتا ہے جیسا کہ اس کا بیان آگے آتا ہے۔“

اور باب ما یدکر من ذم الرائی میں تحریر فرماتے ہیں:

”والی هذا یومی قول الشافعی فیما اخرجه البیهقی بسند صحیح الی احمد بن حنبل سمعت الشافعی یقول القیاس عند الضرورة ومع ذلك فلیس العامل برائہ علی نقد من الله وقع علی المراد من الحکم فی نفس الامر وانما علیہ بذل الوسع فی الاجتهاد لیوجر ولو اخطأ وبالله التوفیق“

(فتح الباری ص ۲۲۵ ج ۱۳)

”اور اسی کی طرف اس قول میں اشارہ موجود ہے جو بیہقی نے سند صحیح بحوالہ امام احمد بن حنبل نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ قیاس ضرورت کے وقت جائز ہے مگر ساتھ ہی قیاس اور اسی پر عمل کرنے والے کو یہ وثوق نہیں ہو سکتا کہ اس کی رائے ٹھیک اس حکم پر جا پہنچی ہو جس کا فی الواقع حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے بس اس کا کام تو اتنا ہے کہ اجتہاد میں اپنی پوری طاقت صرف کرے ثواب حاصل کرے خواہ اس اجتہاد میں وہ غلطی کیوں نہ ہو۔“

پھر باب ”اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ“ میں ”اذا حکم

الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجر ان واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله

اجر“ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ای ظن ان الحق فی جهة فصادف ان الذی فی نفس الامر بخلاف ذلك فلاول له اجر ان اجر الاجتهاد واجر الاصابة والاخر له اجر الاجتهاد فقط وقد تقدمت الاشارة الى وقوع الخطأ فی الاجتهاد فی حدیث ام سلمة انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یكون الحن بحجته من بعض“
(فتح الباری ص ۳۶۸ ج ۱۳)

”یعنی مجتہد نے خیال کیا کہ حق اس طرف ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ نفس الامر میں حق اس کے جانب مخالف میں تھا تو پہلے مجتہد کے (جس پر حق واضح ہو گیا) دو اجر ہیں ایک اجتہاد (کوشش) کا اور ایک اصابہ (یعنی حق کو پالینے کا) اور دوسرے مجتہد کو فقط اجتہاد کا ثواب ملے گا۔ باقی یہ کہ اجتہاد میں خطا بھی واقع ہوتی ہے اس کی طرف ام سلمہ کی حدیث انکم تختصمون الی الخ کی تحت میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔“
پھر ابو بکر بن العربی کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

”تعلق بهذا الحديث من قال ان الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه“ (فتح الباری ص ۲۶۹ ج ۱۳)

اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ حق کسی ایک ہی طرف ہوتا ہے کیوں کہ حدیث میں لا علی التعین کسی ایک کے تخطیہ کی تصریح موجود ہے۔“
اس کے بعد حافظ رحمہ اللہ نے ایک قول علامہ مازری کا نقل کیا ہے جس کو میں ذیل میں درج کروں گا۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ حق عند اللہ واحد مانتے ہیں اور المجتہد مخطی و مصیب کے قائل ہیں۔ وہ جیسا کہ اس مسئلہ معینہ کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس خاص مسئلہ میں حق عند اللہ ایک جانب ہے۔ اسی طرح مجموعہ مسائل اجتہاد یہ کے لحاظ سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق عند اللہ فریقین کے اندر منحصر ہے یعنی دونوں سے باہر نہیں اگر بعض مسائل میں ایک مجتہد مصیب اور دوسرا مخطی ہے تو دوسرے بعض مسائل میں اس کا عکس ہوگا۔ اس اعتبار سے

حق جانین میں رہے گا۔ بلکہ خاص ایک متین مسئلہ کے اعتبار سے بھی اگر الحق فی الطرفین کا اطلاق کر دیں تو اس معنی سے صادق ہو سکتا ہے کہ حق ان دونوں سے خارج نہیں بلکہ انہیں دونوں میں منحصر اور دائر ہے اگرچہ تعین مخطی اور مصیب کا بشخصہ نہ کیا جاسکے۔ پس علامہ مارزی کے سیاق عبارات میں تامل کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مذہب کو انہوں نے الحق فی الطرفین کے عنوان سے نقل کیا ہے وہ یہی مذہب ہے جو مجتہد کو مخطی اور مصیب دونوں تسلیم کرتا ہے کیوں کہ جیسا کہ آپ عبارت میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے مقابل میں وہ دوسری جماعت قائم کر رہے ہیں جس کا مسلک کل مجتہد مصیب ہے اور اسی ترتیب سے پھر دلائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ لکھتے ہیں کہ

”قال المارزی تمسک به (ای بالحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد الخ)

کل من الطائفتین من قال ان الحق فی الطرفین ومن قال ان کل مجتہد مصیب اما الاولی فلانہ لو کان کل مصیباً لم یطلق علی احدهما الخطأ لاستحالة النقیضین فی حالة واحدة واما المصوبة فاحتجوا بانه ﷺ جعل له اجرا فلو کان لم یصب لم یوجر واجابوا عن اطلاق الخطأ فی الخبر علی من ذهل عن النص او اجتهد فیما لا یسوغ الاجتهاد فیہ من القطعیات فیما خالف الاجماع فان مثل هذا ان اتفق له الخطأ فیہ نسخ حکمہ وفتواہ ولو اجتهد بالاجماع وهو الذی صح علیہ اطلاق الخطأ واما من اجتهد فی قضية لیس فیہا نص ولا اجماع فلا یطلق علیہ الخطأ واطال المارزی فی تقرير ذلك والانتصار له وختم کلامہ بان قال ان من قال ان الحق فی الطرفین هو قول اکثر اهل التحقيق من الفقهاء والمتکلمین وهو مروی عن الائمة الاربعة وان حکى عن کل منهم اختلاف فیہ.“ (فتح الباری ص ۲۶۹ ج ۱۳)

”علامہ مارزی نے فرمایا کہ اس حدیث (اذا حکم الحاكم فاجتهد الخ) سے دونوں فریق استدلال کرتے ہیں وہ بھی جو یہ کہتا ہے کہ حق دونوں طرف دائر ہے (کسی مسئلہ میں اس

طرف ہوتا ہے کسی میں اس طرف) اور وہ بھی جس کے نزدیک ہر مجتہد مصیب ہے (یعنی حق ہر ایک مسئلہ میں اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی) پہلا فریق کہتا ہے کہ اگر ہر مجتہد مصیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر خطا کا اطلاق کیوں فرماتے حالانکہ دو نقیضین (خطا اور ثواب) ایک حالت میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور دوسرا فریق جو ہر ایک مجتہد کی تصویب کرتا ہے اس کا ماخذ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے واسطے بھی ایک ثواب مقرر فرمایا ہے اور اگر وہ مصیب نہ ہوتا ثواب بھی نہ ملتا۔ باقی حدیث میں جو لفظ خطا کا اطلاق واقع ہوا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ان صورتوں کے ساتھ مخصوص ہے جن میں کوئی نص موجود تھی اور مجتہد کو اس سے ذہول ہوا یا اس نے کسی ایسے مسئلہ میں اجتہاد کیا جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ تھی۔ مثلاً وہ قطعیات جن کے انکار سے اجماع کی مخالفت ہوتی ہے۔ پس اگر اس قسم کی غلطی مجتہد سے اتفاقاً ہو جائے تو اس کا حکم اور فتویٰ بالاجماع ناقابل عمل ہے اگرچہ اس نے پوری ہمت سے اجتہاد کیا ہو۔ اور اسی قسم کی غلطی پر خطا کار کا اطلاق کرنا صحیح ہے۔ باقی جس مجتہد نے کسی ایسے معاملہ میں قیاس کیا جو نہ منصوص ہے اور نہ مجمع علیہ ہے اس پر خطا کا اطلاق صحیح نہیں اس کے بعد مازری نے اس مسلک کی تقریر اور حمایت میں طویل کلام کرنے کے بعد ان الفاظ پر اپنے بیان کو ختم کیا ہے کہ فقہاء اور متکلمین میں سے اکثر اہل تحقیق کا یہی قول ہے کہ حق طرفین میں دائر ہے اور یہی مذہب ائمہ اربعہ سے منقول ہے اگرچہ ان سے اس بارے میں کچھ اختلاف بھی نقل کیا گیا ہے۔“

پس اس عبارت میں الحق فی الطرفین کا لفظ دیکھ کر یہ شبہ نہ پیدا ہونا چاہیے کہ علامہ مازری سب مصنفین کے خلاف جمہور فقہاء و متکلمین اور ائمہ اربعہ سے تعدد حق کا قول نقل کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جیسا کہ میں نے گزارش کیا۔ وحدۃ حق کے ماننے والوں سے بھی اپنے مذہب کے بیان کرنے میں اس عنوان (الحق فی الطرفین) کا اختیار کر لینا چنداں مستبعد نہیں ہے خصوصاً جب کہ سیاق و سباق سے اس کی کافی تشریح ہو سکتی ہو اور بالفرض اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو شبہ گزرتا ہے تو یہ نقل تمام مصنفین کی نقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الغرض ہمارے اوپر

کے بیان سے جمہور اہل سنت کا مسلک آپ کو معلوم ہو گیا کہ باعتبار حکم نفس الامری اور حق عند اللہ کے مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی بالخصوص جب کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسائل منصوصہ میں حق عند اللہ واحد ہوتا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ ان الحکم الا للہ کے اقتضا کے موافق قیاس مظہر حکم ہے مثبت حکم نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مجتہد فیہ مسائل میں جو کہ عند التامل شارع ہی کی طرف منسوب ہیں وحدۃ حق کا انکار کیا جاوے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ عقد الجید میں جس کے ابتدائی صفحات ہمارے معروضات کے خلاف شبہات پیدا کر سکتے ہیں۔ صفحہ ۳۳ پر لکھتے ہیں:

”وإذا تحقق عندك ما بيناه علمت ان كل حكم يتكلم فيه المجتهد باجتهاده منسوب الى صاحب الشرع ﷺ اما الى لفظه او الى علة ما خوذة من لفظه وان كان الامر على ذلك ففي كل اجتهاد مقامات احدهما ان صاحب الشرع هل اراد بكلامه هذا المعنى او غيره وهل نصب هذه العلة مدار في نفسه حين ما تكلم بالحكم المنصوص عليه او لا فان كان التصويب بالنظر الى هذا المقام فاحد المجتهدين لا بعينه مصيب دون الاخر. وثانيهما ان من جملة احكام الشرع انه ﷺ عهد الى امة صريحاً او دلالة انه متى اختلف عليهم نصوصه او اختلف عليهم معاني نص من نصوصه فهم مامورون بالاجتهاد واستفراغ الطاقة في المعرفة ما هو الحق من ذلك فاذا تعيين عند مجتهد شيء من ذلك وجب عليه اتباعه كما عهد اليهم انه متى اشتبه عليهم القبلة في الليلة الظلماء يجب ان يتحروا او يضلوا الى جهة وقع تحريم عليها فهذا حكم الشرع بوجود التحرى كما علق وجوب الصلوة بالوقت و كما علق تكليف الصبي ببلوغه فان كان البحث بالنظر الى هذا المقام نظر فان كانت المسئلة مما ينقض فيه اجتهاد

المجتهد فاجتهاده باطل قطعاً وان كان فيها حديث صحيح وقد حكم بخلافه فاجتهاده باطل ظناً وان كان المجتهدان جميعاً قد سلكا ما ينبغي لهما ان يسلكاه ولم يخالفا حديثاً صحيحاً ولا امراً ينقض اجتهاد القاضى والمفتى فى خلافه فهما جميعاً على الحق واى بالنظر الى المقام الثانى لما

صرح فيما تقدم ان المصيب واحد لا بعينه بالنظر الى المقام الاول

”اور جب کہ وہ باتیں جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں تمہارے نزدیک محقق ہو گئیں تو تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہو گا کہ ہر ایک ایسا حکم جس پر مجتہد اپنے اجتہاد کی قوت سے کلام کرتا ہے وہ منسوب شارع علیہ السلام ہی کی طرف ہو گا یا تو شارع کی صریح الفاظ کی طرف اس کی نسبت ہوگی اور یا کسی ایسی علت کی طرف جو شارع علیہ السلام کے الفاظ سے نکالی گئی ہو۔ اور جب قصہ یوں ہے (کہ مجتہد کے بتائے ہوئے کل احکام شارع علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں یعنی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خود شارع علیہ السلام نے تنقیصاً یا تعلیلاً یہ احکام دیے ہیں) تو اب یہاں دو درجہ ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آیا فی الحقیقت شارع علیہ السلام نے اپنے کلام سے اسی معنی کا ارادہ کیا تھا جو مجتہد نے سمجھے ہیں یا اس کے سوا کوئی اور معنی مراد تھے اور آیا حکم منصوص کا جب شارع علیہ السلام نے تکلم فرمایا تو اپنے دل میں اسی علت کو اس نے حکم کا مد ارٹھرایا تھا۔ جس کو مجتہد نے قرار دیا ہے یا اور کچھ تو اس درجہ میں کوئی ایک ہی مجتہد مصیب ہو سکتا ہے (یعنی جس کا اجتہاد شارع کی مراد اور مقصود کے موافق رہا ہو) دوسرا درجہ یہ ہے کہ من جملہ احکام شریعت کے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یا دلالتاً اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب ان کو اپنے نبی کے نصوص مختلف معلوم ہوں ایک ہی نس کے معانی میں اختلاف پیش آئے تو وہ مامور ہیں کہ حق کے دریافت کرنے میں اجتہاد سے کام لیں اور اپنی پوری پوری طاقت اس میں صرف کریں اس کے بعد جب ایک مجتہد کے نزدیک کوئی ایک بات متعین ہو جائے تو اس پر اسی کا اتباع واجب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وصیت فرمائی کہ

جب اندھیری رات میں (مثلاً) قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اول خوب تحری کریں پھر جس طرف تحری سے قبلہ متعین ہو اسی کی طرف نماز پڑھ لیں تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس کو شریعت نے تحری پر معلق رکھا ہے جس طرح نماز کی فرضیت وقت کے آنے پر معلق ہے اور کسی لڑکے کا مکلف ہونا۔ اس کے بالغ ہونے پر معلق ہے۔ پس (اگر مجتہد کے خطی اور مصیب ہونے کی بحث) اس درجہ میں آ کر ہو تو دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے تو نہیں جن میں مجتہد کا اجتہاد ٹوٹ جاتا ہے اگر ایسا ہو تو اس کا اجتہاد قطعاً باطل ہوگا اور اگر اس مسئلہ میں کوئی حدیث صحیح اور مجتہد کا حکم اس کے خلاف ہو تو ظن غالب یہ ہے کہ اس کا اجتہاد باطل ہے اور اگر دونوں مجتہد اس مسلک پر چلے۔ جس پر ان کو چلنا چاہیے تھا اور کسی حدیث صحیح کی انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی اور نہ کسی ایسے امر کا خلاف کیا جس کے خلاف میں قاضی اور مفتی کا اجتہاد قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس صورت میں دونوں مجتہد حق پر ہوں گے (یعنی باعتبار درجہ ثانیہ کے کیوں کہ درجہ اولیٰ کے اعتبار سے تو کسی ایک مجتہد کے مصیب ہونے کی تصریح پہلے ہو چکی ہے۔)

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

”ان النبی ﷺ اخبر ان الحاکم المجتہد المخطی له اجر والمصیب له اجران ولو کان کل منهما اصاب حکم اللہ باطناً وظاهراً لکان سواء ولم ینقض حکم الحاکم والمفتی اذا تبین ان النص بخلافه. وان کان لم یبلغه من غیر قصور ولا تقصیر ولما قال النبی ﷺ فانک لا تدری ما حکم اللہ فیہم ولما قال لسعد لقد حکمت فیہم بحکم الملک ان کان کل مجتہد یحکم بحکم اللہ وارتفاع اللوم بحديث المختلفین فی صلوٰۃ العصر فی بنی قریظۃ وحديث الحاکم.“ (ص ۱۷۹ ج ۳)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ: تم مجتہد جب خطی ہو تو اس کے لیے

ایک اجر ہے اور مصیب ہو تو دوا جر ہیں اور اگر دونوں مجتہدوں میں سے ہر ایک کی رسائی ظاہر و باطناً ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کے حکم تک ہو جاتی تو پھر دونوں کا اجر بھی مساوی ہوتا اور حاکم اور مفتی کا قول اس صورت میں نہ ٹوٹ سکتا جب کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ نص صریح اس کے مخالف ہے مگر مجتہد کو وہ نہیں پہنچے باوجودیکہ اس کی طرف سے کسی قصور اور کوتاہی کا اظہار نہ ہوا اور اگر مجتہد کا حکم اللہ کا ہی حکم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں کیا ہے اور حضرت سعد سے یوں خطاب نہ فرماتے کہ تو نے ان کے متعلق وہ فیصلہ کیا جو بادشاہ کا فیصلہ تھا (باقی جب کہ دو مجتہدوں میں سے کوئی ایک خطا پر ہوا تو مخطی پر کچھ ملامت کیوں نہیں ہو سکتی) اس کا جواب اس حدیث میں ہے جس کے اندر عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے نہ پڑھنے کی بابت صحابہ کرام کا اختلاف بیان ہوا ہے۔“

اور شیخ ابن ہمام تحریر الاصول میں لکھتے ہیں:

”بل الدلیل اطلاق الصحابة الخطأ فی الاجتهاد شائعاً مشکوراً بلا نكير
 كعلی وزید بن ثابت وغيرهما من مخطئة ابن عباس فی ترك العول وهو ای
 ابن عباس خطاهم فی القول به وقول ابی بكر فی الكلاله اقول برأی فان
 یكن صواباً فمن الله وان یكن خطأ فمنی ومن الشیطان و عن ابن مسعود
 مثل قول ابی بكر فمنی سنن ابی داود عنه فان یك صواباً فمن الله وان یك
 خطأ فمنی ومن الشیطان والله ورسوله برینان وقول العمر فی المجهضة ان
 كانا قد اجتهدا فقد اخطأ عثمان و عبدالرحمن بن عوف. اهـ مع حذف و
 زیادة.“ (ع ۳۰۹ ج ۳)

”بلکہ بڑی دلیل مجتہد کے مخطی ہونے کی یہ ہے کہ صحابہ صراحۃً خطاء فی الاجتهاد کا اطلاق کرتے تھے اور باوجودیکہ یہ بات ان میں عام تھی۔ لیکن کسی صحابی کا اس پر انکار کرنا مسوع نہیں ہوا۔ دیکھو ترک عول کے مسئلہ میں حضرت علی اور زید بن ثابت وغیرہ نے ابن عباس کو

خطا پر بتلایا اور ابن عباس عول کے قائل ہونے پر ان حضرات کا خطیہ کرتے تھے اور کلامہ کے مسئلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ مسئلہ میں اپنی رائے سے بیان کرتا ہوں اگر وہ درست نہ ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور درست نہ ہو تو میری طرف ہے اور شیطان کے دخل سے ہے اور اسی طرح کا قول ابن مسعود کا سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو حق تعالیٰ کی ہدایت سے ہے ورنہ اس کو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے سمجھو۔ کیوں کہ اللہ اور اس کا رسول ایک غلط بات سے بری ہیں اور فاروق اعظم نے مجبضہ کے مسئلہ میں فرمایا کہ اگر عثمان اور عبدالرحمن بن عوف نے اجتہاد کیا ہے تو ان سے اس اجتہاد میں غلطی ہوئی۔

آخر میں یہ بتلادینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ باوجودیکہ چاروں امام وحدت حق کے قائل ہیں اور المجتہد یخطی ویصیب کے مدلول کو صحیح جانتے ہیں لیکن تاہم کسی مجتہد کا جھٹ پٹ مخطی کا لفظ استعمال کرنے کو نازیبا اور خلاف احتیاط سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں جو تفصیل و تفتیش حضرت امام احمد بن حنبل کی ہے اس کا اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے۔

”قال الامام احمد من رواية محمد بن الحكم وقد سألته عن الرواية عن

رسول الله ﷺ اذا اختلفت فاخذ الرجل باحد الحديثين فقال اذا اخذ

الرجل بحديث صحيح عن رسول الله ﷺ واخذ اخر بحديث ضده

صحيح عن رسول الله ﷺ فقال الحق عند الله واحد وعنى الرجل ان

يجتهدو ياخذ احد الحديثين ولا يقول لمن خالفه انه مخطى اذا اخذ عن

رسول الله ﷺ وان الحق فيما اخذت به انا وهذا باطل ولكن اذا كانت

الرواية عن رسول الله ﷺ صحيحة فاخذ بها رجل واخذ اخر عن رسول

الله ﷺ واحتج بالشئ الضعيف كان الحق فيما اخذ به الذى احتج

بالحديث الصحيح وقد اخطا الآخر فى النوايل مثل لا يقتل مومن كافر

واحتج بحديث السلماني قال فهذا عندي مخطي والحق مع من ذهب الى حديث رسول الله ﷺ لا يقتل مومن بكافر وان حكم به حاكم ثم رفع الى حاكم آخر رد لانه لم يذهب الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح واذا روى عن رسول الله ﷺ حديث واحتج رجل او حاكم عن اصحاب رسول الله ﷺ كان قد اخطأ التأويل وان حكم به حاكم ثم رفع الى حاكم آخر رد الى حكم رسول الله ﷺ واذا اختلف اصحاب محمد ﷺ واخذ اخر عن رجل اخر من اصحاب رسول الله ﷺ فالحق عند الله واحد وعلى الرجل ان يجتهد وهو لا يدري اصاب الحق ام اخطأ وهكذا قال عمر والله ما يدري عمر اخطأ ام اصاب ولكن انما كان رايًا منه قال واذا اختلف اصحاب رسول الله ﷺ واخذ رجل بقول اصحاب رسول الله ﷺ واخذ اخر بقول التابعين كان الحق في قول اصحاب رسول الله ﷺ ومن قال بقول التابعين كان تاويله خطأ والحق عند الله واحد.

(فتاوى ابن تيمية ص ٤٢ ج ٣)

”محمد بن الحکم نے امام احمد سے استفسار کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف ہوں اور کوئی آدمی ایک حدیث کو پکڑ لے تو اس صورت میں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ جب ایک مجتہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اگرچہ حق عند اللہ کسی ایک جانب میں ہے۔ لیکن آدمی کا کام یہ ہے کہ پوزے اجتہاد کے بعد ایک حدیث کو لے لے اور اپنے مخالف کی نسبت یہ نہ کہے کہ اس نے خطا کی اور حق یہی ہے جو میں کہتا ہوں اور باقی سب باطل ہے۔ کیوں کہ اس کا مخالف بھی آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخذ کر رہا ہے۔ ہاں اگر ایک حدیث صحیح ہو اور دوسری ضعیف تو بے کھٹکے کہا جائے گا کہ حق اس کی طرف ہے جو حدیث صحیح سے استدلال

کرتا ہے اور حدیث ضعیف سے استدلال کرنے والا غلطی ہے مثلاً لا یقتل مومن بکافر حدیث صحیح ہے۔ تو جو اس کے مقابلہ میں سلمان کی حدیث سے استدلال کرے گا وہ غلطی ہوگا اور اگر ایک مجتہد یا حاکم تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کر رہا ہے اور دوسرا کسی صحابی کا قول پیش کرتا ہے تو اس دوسرے نے خطا کی اور اگر کسی حاکم نے اس دوسرے کے موافق فیصلہ کر دیا پھر اس کا مرافعہ کسی دوسرے حاکم کی عدالت میں کیا گیا ہے تو یہ دوسرا حاکم پہلے فیصلے کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی طرف لوٹا دے گا اور اگر ایک شخص ایک صحابی کے قول کی سند پکڑتا ہے اور دوسرا دوسرے صحابی کے قول سے۔ تو خدا کے نزدیک حق پر کوئی ایک ہے۔ لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو کام میں لائے اور اس وقت اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ خطا پر ہے یا صواب پر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایسا ہی فرمایا کہ عمر نہیں جانتا کہ وہ خطا پر ہے یا صواب پر۔ البتہ ایک رائے اس کی تھی (جو بیان کر دی گئی) امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص تو صحابہ کے اقوال سے استدلال کرتا ہے اور دوسرا اس کے جواب میں تابعین کے اقوال سے تو حق صحابہ کے اقوال کی طرف ہوگا۔ اور اس وقت تابعین کے اقوال سے احتجاج کرنا غلطی ہوگی۔ اور بہر حال حق اللہ کے نزدیک کسی ایک طرف ہے۔“

امام احمد کے اس کلام سے اندازہ کرو کہ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر اور رفیع المنزلۃ ائمہ یہ یقین رکھنے کے باوجود کہ ہر مسئلہ میں حق صرف ایک ہو سکتا ہے پھر بھی اپنے مخالف کے تخطیہ میں کس قدر محتاط تھے چنانچہ جو کچھ بھی حسن ظن ائمہ کرام کی نسبت آج باقی ہے وہ ان ہی پاک نفس بزرگواروں کی احتیاط اور بے تعصبی اور فراخ دلی اور حسن تدبیر کا نتیجہ ہے۔
 برد الله مضاجعهم ونور الله قبورهم وافاد علينا شایب برکاتهم امین۔ وقد
 بقى خبايا فی الزوايا ترکنا ابرازها مخافة التطویل والله يقول الحق وهو
 یهدی السبیل وحسبنا الله ونعم الوکیل۔ فقط

(ماخوذ بدیہ سنیہ ص ۲۶ تا ۳۳ تالیف: علامہ شبیر احمد عثمانی)

مسئلہ تقلید شخصی پر حضرت قاسم العلوم والخیرات نور اللہ مرقدہ کا محققانہ تبصرہ:
 تقلید کی بات سنئے۔ لاریب دین اسلام ایک ہے اور چاروں مذہب حق مگر جیسے فن
 طبابت یونانی یا ڈاکٹری انگریزی ایک ہے اور سارے طبیب کامل قابل علاج اور ہر ایک
 ڈاکٹر قابل معالجہ ہے اور پھر وقت اختلاف تشخیص اطباء یا مخالف رائے ڈاکٹر ان جس طبیب
 کا علاج یا جس ڈاکٹر کا معالجہ کیا جاتا ہے۔ ہر بات میں اسی کا کہنا کیا جاتا ہے دوسرے طبیب
 کی یا دوسرے ڈاکٹر کی رائے نہیں سنی جاتی ایسی ہی وقت اختلاف ائمہ جس مجتہد کا اتباع کیا
 جائے ہر بات میں اسی کی تابع داری ضروری ہے۔ ہاں جیسے کبھی ایک طبیب یا ڈاکٹر کا علاج
 چھوڑ کر دوسرے کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور پھر بعد رجوع ہر بات میں دوسرے کا اتباع
 مثل اول کیا جاتا ہے ایسے ہی کبھی کبھی بعض بزرگوں نے زمانہ سابق میں کسی وجہ سے ایک
 مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا اور بعد تبدیل مذہب ہر بات میں دوسرے ہی کا
 اتباع کیا یہ نہیں کیا کہ ایک بات ان کی لی اور ایک بات ان کی لی اور تدبیر سے ایک لاندہ ہی کا
 پانچواں انداز گھڑ لیا۔ امام طحاوی جو بڑے محدث اور فقیہ ہیں پہلے شافعی تھے پھر حنفی ہو گئے
 تھے بالجملہ بے تقلید کام نہیں چلتا یہی وجہ ہوئی کہ کروڑوں عالم اور محدث گزر گئے پر مقلد ہی
 رہے۔

امام ترمذی کو دیکھئے کتنے بڑے عالم اور فقیہ اور محدث تھے۔ ترمذی شریف انہیں کی
 تصنیف ہے باوجود اس کمال کے مقلد ہی تھے اعتبار نہ ہو تو ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے جب
 ایسے ایسے عالم اس کمال پر مقلد ہی رہے امام شافعی کی تقلید امام ترمذی نے کی اور امام طحاوی
 اور امام محمد اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہو پھر آج ایسا کون سا عالم ہوگا جس
 کے ذمہ تقلید ضروری نہ ہو۔ اگر کسی بڑے عالم نے اماموں کی تقلید نہ کی بھی تو کیا ہوا۔ اور اول
 تو کروڑوں کے مقابلہ میں ایک دو کی کون سنتا ہے جس عاقل سے پوچھو گے یہی کہے گا کہ
 جس طرف ایک جہان کا جہان ہو وہی بات ٹھیک ہوگی۔

بائیں ہمہ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ اس بات میں عالموں کی چال ہم اختیار کریں یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مریض جاہل کسی طبیب کو مرض کے وقت دیکھے کہ اپنا علاج آپ کرتا ہے اور دوسرے طبیب سے نہیں پوچھتا یہ دیکھ کر یہ بھی یہی انداز اختیار کرے کہ اپنا علاج اپنے آپ کو کرنے لگے اور طبیبوں سے کام نہ رکھے تو تم ہی کہو ایسے آدمی عاقل کہلائیں گے یا بے وقوف۔ سو ایسے ہی کسی عالم کو غیر مقلد دیکھ کر جاہل اگر تقلید چھوڑ دیں تو یوں کہو علم تو تھا یا نہ تھا عقل دین بھی دشمنوں ہی کو نصیب ہوئی اور جاہلوں کو جانے دیجیے آج کل کے عالم یقین جاننے کل نہیں تو اکثر جاہل ہی ہیں بلکہ بعض عالم تو جاہلوں سے بھی زیادہ جاہل ہیں دو کتابیں اردو کی بغل میں دبا کر وعظ کہتے پھرتے ہیں اور علم کے نام خاک بھی نہیں جانتے کم سے کم علم اتنا تو ہو کہ ہر علم کی ہر ایک کتاب طالب علم کو پڑھا سکے۔

مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑویؒ کا حوالہ:

مولانا محمد امین صفدر اکاڑویؒ تقلید شخص کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

سوال:

ایک امام کی تقلید واجب ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ اور واجب کی تعریف اور حکم بھی

بیان کریں؟

الجواب:

اس ملک میں یہ سوال غلط ہے کیوں کہ جیسے یمن میں صرف حضرت معاذ بن جبلؓ مجتہد تھے

اور سب لوگ ان کی ہی تقلید کرتے تھے اسی طرح اس ملک میں مدارس، مساجد، مفتی صرف

اور صرف سیدنا امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مذہب کے ہیں۔ دوسرے کسی مذہب کے مفتی

موجود ہی نہیں کہ عوام ان سے فتویٰ لیں۔ اس لیے یہاں تو ایک ہی امام متعین ہے۔ جیسے کسی

گاؤں میں ایک ہی مسجد ہو اور ایک ہی امام کے پیچھے ساری نمازیں پڑھنی واجب ہیں۔ ایک

ہی ڈاکٹر ہوسب اسی سے علاج کرواتے ہیں، ایک ہی قاری ہوسب اسی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں اس لئے یہاں ایک ہی امام کی تقلید واجب ہے جیسے مقدمہ الواجب واجب کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر دین پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ کوئی شخص ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اور صاحب جمع الجوامع فرماتے ہیں کہ ”عامی پر ایک امام کی تقلید واجب ہے۔“

(عقد الجدید ص ۵۰)

اور دلیل اس کی اجماع ہے۔ (الاشاہ ج ۱ ص ۱۴۳)

عقلی دلیل :-

دنیا میں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کے نہیں کر سکتا۔ ہر ہنر اور علم کے قواعد سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ دین کا معاملہ تو دنیا سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس میں بھی اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوگی۔ علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلاں حدیث اس لیے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کو ضعیف کہا ہے۔ اس کا قول ماننا یہ ہی تو تقلید ہے۔ قرآن کی قرأت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ فلاں نے اس طرح اس آیت کو پڑھا ہے قرآن کے اعراب، آیات سب ہی تقلید ہی تو ہے نماز میں جب جماعت ہوتی ہے تو امام کی تقلید سب مقتدی کرتے ہیں حکومت اسلامی میں تمام مسلمان ایک بادشاہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ریل میں بیٹھتے ہیں تو ایک انجن کی ساری ریل والے تقلید کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان ہر کام میں مقلد ہے اور خیال رہے کہ ان سب صورتوں میں تقلید شخصی ہے نماز کے دو امام نہیں، بادشاہ اسلام دو نہیں، تو شریعت کے امام ایک شخص دو کس طرح مقرر کر سکتا ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الجہاد باب آداب السفر میں ہے: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا

أَحَدَهُمْ ”جب کہ تین آدمی سفر میں ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنالیں۔“